

सुखी कैसे बनें ?



राय बहादुर श्री० सेठ बुन्दनमलजी लालचन्दजी
कोटारी धानोरी मजिस्ट्रेट, ध्यावर की ओर से
सर्वज्ञ-राजस्थान, जैन पथ-प्रदर्शक, जैन-मित्र
और श्वेताम्बर जैन के ब्राह्मणों को सादर भेंट ।

प्रकाशक—

आत्म-जागृति कार्यालय, जैन गुरुकुल, ध्यावर.

मुद्रक—

दि. डायमण्ड जुविली प्रेस, अजमेर.

सुखी कैसे बनें ?

जो देश विदेश से पका माल नहीं मंगाकर अपने घर में ही उसे तैयार करता है, वह सुखी तथा समृद्धिवान् हो सकता है। हर साल भारत में विदेश से इस प्रकार पका माल आता है :—

- [१] फरफा व मून-१,१५,५२,२१,०१८), [२] शर्करा-५६,१६,५०,५३०), [३] देवारपे-२,५०,६५,०००), [४] बिस्कुट-५,५०,४८,६११), [५] भोजन का मसाला-१,१०,६१,१७०), [६] फल तथा तरकारी-१,५३,५२,३३१), [७] शराब-३,५२,६५,८३८), [८] तम्बाकू व सिगरेट-२,५६,१०,६६६), [९] स्टेशनरी, कागज़ व पेन्सिल आदि-४,५८,१२,६७०), [१०] तैल सेन्ट आदि-७,७५,१०,६७०), [११] लिखौने-६२,११,१७८), [१२] बटन-२७,६०,२६०), [१३] करनीखर-२६,६८,२७५), [१४] जमड़ा-६०,७४,३५०), [१५] जमड़ा कामाने व रंगने का सामान-२,१३,२२,७७२), [१६] साबुन-१,६२,४१,२७८), [१७] मोमबत्तियां-२,२०,६०६), [१८] काँच का सामान-२,५२,८८,२३६), [१९] रेशम का सामान-४४,७२,८२,२२०), [२०] मोटर और साइकल-६,१६,४६,३४५), [२१] मशीनरी २४,०८,५५,७२५), [२२] कोड़े का सामान और जोड़ार-६१,५४,०७,१६८), [२३] रंग-५,७०,४१,६००) ।

इस प्रकार की अवाधुनिक विदेशी माल की आमद जबतक बन्द न होगी, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते।

॥ उन्नति ॥

उन्नति शब्द सबको परमप्रिय है, कारण ऊर्ध्व-गमन, ऊँचे जाना जीव का मूल स्वभाव है; जैसे तुम्बी मिट्टी के लेप से समुद्र के तल में पड़ी रहती है और वन्धन टूटते ही ऊँची आती है, इसी प्रकार जिनने अंश में दोष घटते हैं, उतने अंश में यह आत्मा उच्च श्रेणी में प्राप्त होता है।

अपना जीव अनन्त निगोद, असंख्य एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चउरेन्द्रिय, नरक, तिर्यञ्च, पंचेन्द्रिय के भव की स्थिति को उलंघन करके सच्ची मनुष्य पंचेन्द्रिय होगया है, (बहुत पवित्र होगया है) यदि इस समय योड़ासा सु-पुरुषार्थ किया जाय, तो निश्चय ही सकल संसार के अपार दुःख से छूट सकते हैं।

हमारा धर्म 'जैन' है और विजय पाना ही हमारा स्वभाव है। सबसे प्रथम हमको नीति, न्याय, सत्य और परो-पकार के गुण प्राप्त करके धर्म की नौव नैतिक शुद्धि से अभ्यस्त करनी चाहिये। आज उन्नति की इच्छा रखते हुए इस यदि उन्नति के घातक कार्य करें और जानते हुए भी

सबको न झाँढ़ें, तो ऐसी-कायरता (डरपोकपन) कितनी निन्द्य है ? यह बुद्धिमान स्वयं विचार करें ।

भूठ, कपट और अनीति का दोष आज भारत की प्रजा पर ज्यादा है, परन्तु सविशेष व्यापारी समाज पर है, इस दोष को घुरा तो सब कोई कहते हैं, परन्तु इस दोष को नष्ट करने वाले हजारों में से दो-चार भी दिखलाई नहीं पड़ते, इन दोषों के मूल कारण अविद्या, दरिद्रता, परतन्त्रता और फिजूल-खर्ची है । अपने जैनी लोग प्रायः व्यापारी हैं, अपने भाई, सज्जन, मित्र व पुत्रादि भूठ, कपट व ठगाई से बचें, ऐसे उपाय करेंगे तो यह भाव अनुकम्पा है । पापों से बचाना यह भाव-दया है और शरीरादि के दुःख दूर करना यह द्रव्य-दया है । द्रव्य-दया में भाव-दया हो, या न भी हो, परन्तु भाव-दया में द्रव्य-दया निश्चय से होती है ।

भूठ-कपट करने का मूल कारण सामाजिक फिजूल-खर्ची है । यदि करियावर मौसर और लग्न प्रसंग का सांसारिक खर्च बन्द करके वही द्रव्य समाज के बालक व कन्याओं के उत्तम शरीर, बुद्धि, सदाचार और आजीविका के साधन की शिक्षा में लगाया जाय, तो अनीति अन्याय घट सकते हैं ।

कई मनुष्य कहते हैं कि हमें पेट के लिये भूख, कपट, ठगई आदि की जरूरत नहीं है, परन्तु सामाजिक स्वर्च के अर्थ, ये पाप करने पड़ते हैं। हजारों ऐसे-ऐसे प्रसङ्ग बन चुके हैं, जहां सामाजिक स्वर्च के कारण १३-१४ वर्ष की बाल कन्याएँ ४०-४५ वर्ष के वय के दादाजी के तुल्य वृद्ध पति से व्याही गई दृष्टि-गोचर होती हैं। इससे विधवा-वृद्धि, व्यभिचार प्रचार, गर्भपात और मयंकर पाप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिससे समाज पापों से भारी होकर नष्ट हो रहा है। कई मनुष्य लग्न करियावर आदि के स्वर्च से कर्जदार होगये हैं और चिन्ता से शरीर, बुद्धि व आयु का नाश कर रहे हैं।

सामाजिक स्वर्च से प्रजा निर्धन होगई है और ऐसे हजारों गृहस्थ हैं, जिनकी सम्पत्ति ऐसे स्वर्च से चली गई है। आज वे अपनी सन्तान को विद्या-कला भी नहीं पढ़ा सकते।

सामाजिक स्वर्च करने की ताकत सौ में से दो के पास भी पूरी नहीं है और उसका पालन सबको करना पड़ता है, इससे अनीति का अवलम्बन स्वभाविक ही लेना पड़ता है। कहा है कि “आवश्यकता से पीड़ित मनुष्य क्या पाप न करे ?”

जितने धनवान हैं, वे खर्चा कर सकते हैं, परन्तु धन का संग्रह कितने पापों से हुआ है और पुनः कितने पाप बढ़ते हैं, इसका विचार करना उन्हें जरूरी है। तथा उनको देख हजारों गरीब कुटुम्बों को भी खर्च करना पड़ता है, इस दुःख के निमित्त भी धनी बनते हैं और पाप संचय करते हैं।

उन्नति की इच्छा हो तो जो शक्ति फिजूल खर्च होती है, उसे रोक कर अच्छे कामों में लगाना चाहिये।

कोई प्रश्न करे कि हमारे चाप दादे क्या समझदार नहीं थे जिन्होंने इन रिवाजों को चलाया है। उसका सप्रेम यही उत्तर है कि महावीर प्रभु या उनके प्रधान श्रावक आनन्दजी व कामदेवजी ने कहां करियावर किये हैं। उनके भी माता पिता थे और स्वर्गवासी हुए थे।

करियावर की उत्पत्ति—किसी सेठ के पुत्र ने पिता की मृत्यु के रंज से भोजन बौढ़ दिया तो चार कुटुम्बियों ने उसके घर पर भोजन की थाली ले ली। सत्याग्रह किया कि आप खाओ तो हम भी खायेंगे। इससे सादा भोजन तो शुरू हुआ परन्तु मीठा भोजन वह सेठ का पुत्र खाता नहीं था उसे शुरू कराने के लिये पुनः लापसी आदि बनवा कर थाली आदि पुरुसा कर बैठ गये और मीठा खाना शुरू

कराया। इससे कई लोग पिता भक्ति की प्रशंसा करने लगे, यह देख दूसरों ने भी नकल करना चाहा और चार की जगह दस कुटुम्बी आये तो ज्यादा अच्छा दिखे और विशेष पितृ भक्ति मालूम पड़े, अतः उसने वैसा किया। तीसरे ने २५ को बुलाया फिर सैबड़ों और अब तो हजारों को बुलाकर रूढ़ि बना डाली। बुद्धिमानों को इस रिवाज का त्याग करना परम धर्म है। कारण मरे के पीछे वैराग्य आवे, त्याग बढ़े कि हलवा, लाडू, घेवर और मालपुए आरोगे जायें ? यह विवेकी पुरुषों की दृष्टि से अनुचित है, निराधारों को भोजन दे पुण्य सम्पादन कराना था उस जगह बराबरी के मालदार पुण्य के पात्र कैसे बन सकते हैं ?

प्रिय पाठक ! समाज की दशा नीचे के अङ्कों से देख कर कुम्भकर्ण की निद्रा को त्याग करिये ।

शिक्षा सम्बन्धी संख्या सौ में से पढ़े हुए—

देश	शिक्षित पुरुष	स्त्री	बालक बालिकाएँ जो अभी पढ़ रहे हैं
-----	---------------	--------	----------------------------------

इंग्लैंड	६३॥	६१॥	२६॥
संयुक्त अमेरिका	६५॥	६३	३७॥
डेनमार्क	१००	१००	३५॥

जर्मनी	१००	१००	३६॥
जापान	६८	६६	३८॥
फिलिपाइन	७०॥	६१	
फ्रान्स	६६॥	६४	२८॥
भारत	५॥	१॥	३॥
बंगाल	६॥	१॥	

(स्थानभूमि माप १९८५ में उद्घृत)

आयु व वार्षिक आमदनी प्रति मनुष्य के पीछे—

देश	सन् १९२१	सन् १९२६	आयु
अमेरिका	१११६	३३२८	५५॥
इंग्लैंड	६८६	१४५६	५१॥
जर्मनी	६४८	१	४६॥
फ्रान्स	५४६	१२६२	४८॥
इटली	३३३	५४०	४६
भारत	३०	३०	२३॥

(जनवरी १९२८ के आँकड़ों पर नवयुवक में उद्घृत)

नोट—भारत के हर एक मनुष्य की वार्षिक कमाई का
 (औसत ३०) रुपया ही पड़ता है। उसमें से भी ५॥=)
 गवर्नमेण्ट टैक्स आदि के लेलेती है। बाकी वार्षिक
 आमदनी एक मनुष्य के पीछे २४॥=) आती है।

भारत में विधवाएँ—

एक वर्ष की ५६७, दो वर्ष की ४६४, तीन वर्ष की १२५७, चार वर्ष की १२५७, पांच वर्ष की ६७०७, छः से दश की ८५०३७, ग्यारह से पंद्रह वर्ष की २३३१४७, सोलह से बीस वर्ष की ३६६१७२=कुल दो करोड़ से ज्यादा विधवाएँ भारत में हैं ।

ऊपर बताई हुई अपनी हालत का खूब ठंडे मगज़ से विचार करें और अंतरात्मा से पूछें कि, क्या इतनी दुःख-मय निर्धन और परतंत्र दशा में अपने को करियावर, विवाह व अन्य खर्च करने चाहिये ?

अब सब खर्च बंद करके, सब शक्तियाँ समाज-सुधार में लगाना ही सच्चे जैन गृहस्थ का धर्म है ।

धन का दुरुपयोग ।

(लेखक—श्री० पं० भजामिश्रद्वरजी दासित)

भारतवर्ष एक गरीब देश है, यहां के आदमियों की औसत आमदनी सिर्फ छः पैसे प्रति दिन है। इन्हीं छः पैसे में वे धनवान भी शामिल हैं, जिनकी हर महीने लाखों

रुपयों की आमदनी है । अगर धनवानों को छोड़कर आमदनी का औसत लगाया जावे, तो एक आदमी की एक दिन की आमदनी केवल तीन पैसे रह जाती है । दूसरे देशों के मुकाबले में हमारा देश बिलकुल कंगाल ठहरता है । यह हालत होते हुए भी हमारे बहुत से माई इससे बिलकुल अनजान हैं । इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहां शिक्षा की बड़ी कमी है । जिस देश में सौ में से ५ आदमी पढ़े लिखे हों, और उनमें भी बहुत से विलायती रङ्ग में रंगे हुए तथा देश की हालत से अनजान हों, वहां यह दशा होनी एक साधारण-सी बात है । अगर हमें अच्छी तरह शिक्षा मिले और हम अपनी हालत देख कर काम करना सीखें, तो हमें यह दिन न देखना पड़े । अब सवाल यह है, कि हमें ठीक-ठीक शिक्षा मिले तो कैसे मिले । सरकारी पाठशालाओं में अक्षर-ज्ञान के पद्यात् मार्टन की हिस्ट्री किंवा शेक्सपियर के नाटक पढ़ाये जाते हैं । देश, जाति, किंवा समाज की ओर ध्यान दिखाने वाली शिक्षा का वहां कोसों तक पता नहीं । यदि उसी शिक्षा के सहारे हम अपनी उन्नति करना चाहें, तो यह बात ठीक उसी ढङ्ग की होगी, जैसे बालू से तेल निकालने की बात ।

अब हमें अपने सुधार का केवल एक ही मार्ग दिखाई देता है, और वह यह है कि हम स्वावलम्बी बनें। दूसरों के भरोसे न रहकर जिस दिन हम खुद अपनी सन्तान की शिक्षा का प्रबन्ध कर लेंगे, उसी दिन उन्नाति हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी।

अब शिक्षा के लिये धन का सवाल पेश होता है। समाज को उचित है कि वह अपने धन का इस मार्ग में सदुपयोग करे। किन्तु आज हम विलकुल उल्टा देख रहे हैं। आज हमारे धन का ज्यादा उपयोग मृतक के बाद उसके नाम पर लोगों को खिलाने में हो रहा है। इस क्रिया का नाम कहीं नुकता और कहीं करियावर है। किसी आदमी की मौत के बाद धन की यह होली, समाज का यह भयङ्कर-नाटक, मिथ्या नामवरी की यह पैशाचिक-लालसा आज हम लोगों में बड़े जोर-शोर से फैल रही है। घर में धन हो या न हो, चाहे वह ऋणी ही हो, विधवा हो या अनाथ हो, बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे इसके लिये रहने का घर और मोजन बनाने के बर्तन भी बेंच देने पड़ें, किन्तु करियावर करना आवश्यक है। रुढ़ि के अन्धकार से घिरे हुए अधिकांश भाइयों ने, इसे कर्तव्य का एक अंग किंवा समाज की एक आवश्यक रीति मानली

है । किन्तु वे यह नहीं जानते कि कर्तव्य और समाज से विरुद्ध किये जाने वाले इस काम का, कोई शास्त्र, कोई ग्रन्थ या कोई विद्वान् समर्थन नहीं करता । इसकी उत्पत्ति इससे पहले वाले निबन्ध में चतलाई गई है । हमारी अधिकांश रूढ़ियों की उत्पत्ति ठीक इसी प्रकार हुई है । व्यो-ज्यों दिन बीतते गये, त्यों-त्यों यह विधि और जोर पकड़ती गई । साधारण-सी बात रूढ़ि का रूप धारण कर इतनी विकराल होगई है कि आज हमारे भाई हजार दो-हजार ही नहीं, पचास हजार तक रुपये खर्च करके इसे पूरा करते हैं । यदि देखा जाय, तो इस व्यय से देश, समाज या राष्ट्र का कोई लाभ नहीं होता । केवल मिथ्या नामवरी के कारण आज हम अपने धन की होली खेल रहे हैं और जाति देश व धर्म को नष्ट कर रहे हैं ।

मृत्यु के पश्चात् नुकता करनेवालों की धारणा है कि हमारे इस अघाघुन्ध खर्च करने से परलोक में मृतारंभा की शान्ति मिलेगी । किन्तु ध्यान रहे कि परलोक में सु-गति या सु-गति अपने-अपने कामों में मिलती है, किसी यदिया प्रकार का भोजन, पंचों को करा देने में नहीं । यही धन यदि हम विद्या-प्रचार को थोड़ा लगावे तो हमारे देश, जाति और समाज का कितना अधिक कल्याण हो ।

वणिक-समाज आज भारत का सबसे अधिक धनी समाज है । किन्तु शिवा में कई समाजों के पश्चात् इसका नम्बर आता है । इसका कारण यही है कि हम लोग मिथ्या नामवरी के इतने भूखे हैं कि अधिक से अधिक द्रव्य नष्ट करके अपनी इस लालसा को तृप्ति करते हैं । अच्छा हो, यदि यह समाज इस रुढ़ि को छोड़कर विद्या-प्रचार की ओर कदम बढ़ावे । स्वर्च सदा ऐसा होना चाहिये, जो अधिक से अधिक उपयोगी हो । गाँदे परिश्रम से पैदा किया हुआ धन एक दिन में फूँक देने से उसका कोई उपयोग हुआ नहीं समझा जावेगा । जो लोग खा जायेंगे, उनकी गरीबी एक दिन के खाने से दूर नहीं होगी । इधर खिलाने वाले की तो बहुतसी पूंजी उसी दिन बैठ जावेगी ।

यदि आपको यह पसन्द है कि आपके पिता का नाम अमर रहे, तो अच्छे से अच्छे काम करो, आध्यात्मिक उन्नति करो, जीवमात्र पर दया करो और अपने में अधिक से अधिक दृढ़ता उत्पन्न करो । धन को इस प्रकार स्वर्च करो कि समाज का अज्ञान और गरीबी दूर हो । सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं, जिनने लाखों रुपये स्वर्च करके करियावर किये हैं । किन्तु आज उनका नाम कौन जानता है ? कोई नहीं । केवल कुछ देर प्रशंसा माने के लिये, थोड़ी

देर के दिखाने के लिये, अपनी गाड़ी कमाई के धन को इस प्रकार फुंक देना कदापि उचित नहीं है। इससे आपका या आपके पूर्वजों का नाम नहीं चल सकता। नाम चलना या हूबना आप पर निर्भर है। यदि भगवान् महावीर अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अपने पवित्र व्यक्तित्व का परिचय न देते, तो क्या आज आप लोगों को उनके पिता महाराजा सिद्धार्थ या भगवान् की जन्मदात्री श्री त्रिशला देवीजी का नाम मालुम होता ? कदापि नहीं। रुपयों की होली तप लेने से नामगरी कभी नहीं हो सकती।

सम्पत्ति और राज्य जनता के हैं, किसी विशेष व्यक्ति के नहीं। कुछ आदमी भूखों मरे और कुछ आदमी धन संग्रह कर तिमोरियाँ भरे; यही अन्याय है। इस अन्याय के पश्चात् जब हम उस इकट्ठे किये हुए धन को इस प्रकार नाश कर दें, जिससे देश या समाज का कोई लाभ न हो, तो यह महा-अपराध है। यदि उसी धन का हम सदुपयोग करें, तो हमारी जाति, हमारे देश और समाज का बहुत लाभ हो।

अब कुछ बातें करिबाबर स्वाने वाले भाइयों से भी। आप लोग लोटा लेकर करिबाबर स्वाने तो बहुत चढ़े जाते हैं, किन्तु आपने कभी बंद भी सोचने की कृपा की है

कि हम जो लहड़ खाने जा रहे हैं, वे मृतक के पिण्ड-संस्कार के उपलक्ष्य में कराये हुए भोजन के हैं। यदि हमारे खालेने से ही मृतात्मा को शान्ति मिलेगी, तो कहना चाहिये कि यह एक प्रकार का प्रेत-भोज है। यदि हम इसी प्रेत-भोज को खालेते हैं, तो फिर हमारी पवित्रता कहाँ बाक़ी रहती है? फिर हम बड़ी-बड़ी डींगें किस बात पर मारते हैं?

भाइयो! मृतक के नाम पर भोजन करना, मृतक के स्त्री-पुत्र तथा घरवालों को दुःख के सागर में डुबोना तो है ही, साथ ही अनेकों विधवाओं और अनाथों के सर्वनाश का कारण भी बनना है। इस प्रथा को निर्मूल कर, यदि हम इसमें स्वर्च होने वाला करोड़ों रुपया शिक्षा में स्वर्च करने लगे, तो हमारा समाज बहुत शीघ्र उन्नत-समाजों की श्रेणी में गिने जाने योग्य हो जाय।

सामाजिक नियम वही है, जो समाज के लिये कल्याणकर हो। जिस नियम से समाज का नाश हो रहा हो, वह नियम, नियम नहीं—अन्ध-विश्वास का जाल है। इसे जितना शीघ्र तोड़ा जाय, उतना ही अधिक लाभ है।

इस कु-रूढ़ि को तोड़ने से यदि कोई हमारी हँसी करे, तो हमें उसमें शर्मने या धराने की कोई बात नहीं।

प्रत्येक सुधार बड़े त्याग और आत्म-बलिदान के पश्चात् हुआ करता है। जब रोमन कैथोलिक धर्म के विरुद्ध प्रोटेस्टेण्ट लोगों ने सुधार की आवाज़ उठाई, तो लाखों व्यक्ति केवल सुधार का नाम लेने के अपराध में जीवित ही अग्नि में भोंक दिये गये। लाखों की सम्पत्ति लूट ली गई। किन्तु इतने आत्म-त्याग के पश्चात् सुधारकों की विजय हो ही गई। यहां आप लोगों के सामने ऐसी भयकारी कोई परिस्थिति नहीं है। केवल हँसी होने या सामाजिक नियम टूटने का डर है। किन्तु जिस बात से हमारे समाज का परम-कल्याण हो, उसके लिये यदि थोड़ा त्याग भी करना पड़े, तो सहर्ष करना चाहिये।

सामाजिक नियम वही है, जो समाज के लिये लाभप्रद हो। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं। ऐसी दशा में यह प्रथा सामाजिक-नियम की सीमा से बिलकुल बाहर है।

इस गन्दो-रूढ़ि को जब तक हमारा समाज पकड़े रहेगा, तब तक हमारी वास्तविक उन्नति बिलकुल असम्भव है। क्या हम आशा कर कि सुधार-प्रेमी सज्जन इस समाज-नाशक पेशाचिक-रूढ़ि का अन्त कर, देश और जाति का कल्याण करेंगे? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ।

१९०१-०२ ई. में दिल्ली में हुए सत्र के दिनांक १९०२ ई. में

जीवन और उसके उपयोग ।

(लेखक श्री० पं० दयाकृष्णजी दीक्षित, शास्त्री, साहित्याचार्य व काव्यतीर्थ)

संसार महीरुह एक वृक्ष है; उसकी शाखा प्रशाखायें अखिल प्राणी समूह है और फल उन प्राणियों के कर्तव्य-कर्म है । आत्मा, सुख, दुःख, कर्मविपाक को उपभोग करता है और तदनुसार सतत आचरण करता हुआ जीवन ढाँचे को उसी रूप में बना लेता है । उसको अन्य किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती और न वह किसी के आधार पर ही कार्य प्रारम्भ करता है । “स्ववीर्यं गुप्ता हि मनो प्रसूतिः” आत्मा का अर्थ ही है सतत गमन करना । एकाकी स्वतः कर्म करना और भोगना “आत्मा स्वकर्म विपाकेन फलमश्नुते” आत्मा स्वकृत कर्म ही भोगता है । जब यह निर्विवाद सिद्ध है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, अन्य कृत कार्यों का नहीं, तब उसके लिये यह कहना कि अमुक व्यक्ति की स्मृति के लिये हम अमुक धन खर्च करेंगे, सर्वथा अनावश्यक और अयोग्य है । वह मृत व्यक्ति स्व-पुण्य-पाप से ही देवलोक तथा नारकीय कृत्यों को भोगता है । उसकी स्मृति के लिये कई हजार रुपयों का फिजूल खर्च करके सहस्रों

प्राणियों को केवल एक दिन बैठा कर जिंमा देने से ही उसकी स्मृति कायम मुकाम नहीं रहती, तथा मृत व्यक्ति के पापों का क्षय होकर पुण्यों का उदय नहीं होता। उन्हा जो तल-दृष्टि से देखें; तो वह सारा खर्च उस मृत-आत्मा को पापों की ओर अग्रसर करता है और अपने जाल-पुञ्ज (कर्मदल) से उस मृत-आत्मा को इतना कसकर बांध लेता है कि जिससे कई एक दुःख-पूर्ण जन्म जन्मान्तर उस बेचारे को धारण करने पड़ते हैं। उस जीवन से केवल मृतात्मा को ही भयंकर दुःखों का अनुभव नहीं करना पड़ता, परन्तु साथ ही उसके कुटुम्बी सजन और मित्रों को भी पापों का भार व इस जीवन में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं।

श्राद्ध की उत्पत्ति और उसका प्रभाव ।

हमारी समझ में मृतात्मा का श्राद्ध केवल इसी उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ है कि अमुक तिथि पर भाई पन्धुओं के साथ मिल कर स्वर्गवासी के गुणों का कीर्तन किया जावे उसके गुणों का स्मरण होजावे और दोषों से घृणा पैदा होवे। किन्तु समय के प्रभाव से यही श्राद्ध स्ति रूप में पलट गया; और उसने इतना उग्र रूप धारण किया कि जिससे सारा समाज आज उस सर्व-नाशक नियम से

काँप उठा है। यदि देखा जावे, तो इस उग्रता को समाज में पैदा करने वाले हमारे धनी-भानी सेठ साहूकार ही हैं।

धनाढ्य लोग जिस नियम को चला दें, बेचारे गरीब भी तदनुसार उसी रूढ़ि का पालन चुपचाप करते जाते हैं; गरीबी से घबड़ाकर हृदय-ज्वाला से संतप्त होकर मुख से आह निकालना उन बेचारों के लिये समाज में पाप समझा जाता है। घर में बच्चों के लिये अन्न वस्त्रादि भलेही न हों, पर मृतात्मा के लिये कर्ज लेकर श्राद्ध या करियावर अवश्य ही होना चाहिये। चाहे स्त्री के आभूषणों को गिरवी रखलो, चाहे घर बेचो और चाहे अनीति अन्याय से धन कमाकर लाओ। लेकिन सैकड़ों हजारों रुपये खर्च करके उन धनाढ्यों की बनाई हुई कुंरीति का अवश्य पालन करो। इस प्रकार गरीब मनुष्य प्राणाधार आजीविका के साधनों को भी बेचकर अथवा कर्ज लेकर रूढ़ियों को पालते हैं और बाद में पेट काट-काट कर उस कर्ज को अदा करते हैं। दिन-रात परिश्रम से कमाना और भर पेट भोजन न करके शोकाग्नि से संतप्त होना क्या मृतात्माओं को गरीबों की आहों से नारकीय दुःख देना नहीं है? ज्ञानियों का फरमान है कि मृत्यु समय अथवा मृत्यु के बाद यदि उसका कोई कुटुम्बी रोता है या श्लेष्म गिराता है तो मरने वाला

मनुष्य मोह से आकुल हो अशुभ ध्यान से अनन्त दुःख-
पूर्ण कु-गति में चला जाता है।

इसी बात की पुष्टि करते हुए अंग्रेजी में भी एक विद्वान्
ने मृत्यु समय कहा है, Don't disturb me please;
let me die peacefully अर्थात् कृपा करके मुझे तंग
न मत करो शान्ति से मरने दो। एवं इस बात से सिद्ध होगया
कि मृतात्मा अपने कुदुस्ती जनों के दुःखों को देख कर
स्वर्ग में भी दुःखी होता है और उन्हीं दुःखों से उसका
ध्वंश अधः पतन होता है। यदि हम इस कुरीति को समूल
नष्ट करना चाहें, तो हमें चाहिये कि हम धनी-मानी ही
अशुद्धा बन कर समाज के आगे ऊँची आवाज उठावें,
“ महाजनो येनगतः स पन्था ” जिस मार्ग से बड़े आदमी
अग्रसर होते हैं, उसी पथ से अन्य साधारण स्थिति के
मानव भी अनुगामी होजाते हैं। यदि देश, समाज तथा
बन्धु बान्धवों को ऊँचा उठाना हो, गरीबों को दुःखी देख
कर दिल में दया लाना हो और जैन सिद्धान्त के मूल मन्त्र
का हृदय में जाप करना हो और धनियों को अपने सिर
से यदि इस कलंक को धोना हो, तो धनी-मानी व्यक्तियों
को चाहिये कि कटिवद्ध होकर इन कुरीतियों को दूर करने
के लिये भगीरथ प्रयत्न करें। यदि वे चाहते हैं कि हम

पितृ-पितामह के नाम को चिरस्मरणीय रखने के लिये करियावर करते हैं, तो हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वे बुद्धि से सोचें कि अमर नाम पाने वाले जगत् के उद्धारक अनेक महा-पुरुषों ने कैसे उत्तम कार्य किये हैं ।

अमर नाम और कार्य

संसार में बहुत संख्यक व्यक्तियाँ अमर नाम को पागई और आज दिन भी प्रातःकाल में श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया जाता है । उनके विषय में इतिहास साक्षी है, कि उनकी चिरस्थायिनी कीर्ति खिलाने पिलाने (करिया-वर) से हुई या उनके कार्य से ? फिजूल खर्च से क्षणिक कीर्ति होती है, साथ-साथ कई अपवाद भी बोलते हैं । जो लोग कीर्ति को जितनी अधिक रखना चाहते हैं, वे उतना ही त्याग तथा तप करते हैं । कोई-कोई लोग चिरस्मरणीय यशोराशि के लिये वाग, वगीचे, कुआँ, तालाब बनवाते हैं और कोई धर्मशाला तथा मन्दिर बनवाते हैं, किन्तु कुछ दिनों बाद जब यही स्थान हमारे कुकर्म की जगह बन जाते हैं, तो पुण्य की जगह पाप अधिक होता है और लोग टीका करके उल्टा बदनाम करने लग जाते हैं । अतः तत्त्वदर्शियों ने भविष्य की समस्त बातों को दृष्टि में रख कर कहा है "सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानं विशिष्यते ।"

अर्थात् संसार में जो लोग अपने नाम की सृष्टि में दीर्घकाल तक रखना चाहते हैं, तो सब दानों से बढ़कर विद्या का दान करें। जिस रुपये से करियांवर करते हैं, उसी रुपये से स्कूल, कालेज और पाठशालाएँ स्थापित कर दें अथवा गरीब सन्तान को छात्रवृत्ति देकर विद्या पढ़ावें अथवा प्राचीन पुस्तकों तथा ज्ञानवर्द्धक अर्वाचीन पुस्तकों को प्रकाशित करें, तो उनका नाम तथा कीर्ति जगत में कायम हुकाम रह सकती है। ऐसे इतिहास में अगणित उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने विद्या का सर्वोत्तम दान देकर संसार में अमर नाम किया है। अनेक ग्रन्थों के अध्ययन करने पर भी हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि द्रव्य के बल पर किसी की कीर्ति फैली हो। क्या हम आशा करें कि धन के बल पर नामवरी पाने के इच्छुक भाई कर्त्तव्यों के बल पर नामवरी प्राप्त करेंगे ?

॥ अहिंसा परमोधर्मः ॥

रेशम व चर्बी के वस्त्र

(सं० श्री० पं० भजामिशंकरजी दीक्षित)

अन्य जीवों की रक्षा करना आपनी रक्षा करना है ।

क्या आप यह जानते हैं कि रेशम के वस्त्र रेशम के नहीं—वहिक जीवों की आँतों के हैं ?

कुछ माइयों का कहना है कि “शास्त्रों में रेशमी-वस्त्रों का उल्लेख है, धर्मस्थान, मन्दिरजी और मंरण-क्रिया में इनका उपयोग करना श्रेष्ठ है, ऐसा बड़ लोग कहते आये हैं” सज्जनो ! विचारो कि वह जमाना कौनसा था; जब रेशम काम में लाना पाप न था । उस समय रेशम वनस्पतियों से उत्पन्न होता था, आज की तरह कीड़ों की आँतों से नहीं तैयार किया जाता था । यदि उस समय इसी भांति कीड़ों की आँतों से रेशम तैयार किया जाता, तो हमारे धर्म-प्राण पूर्वज इसे पहनने की आज्ञा कदापि न देते । जहाँ एक कपासिये, बाजरी या गेहूँ के दाने का संघटा स्पर्श करना भी व्रत-नियम में प्रतिज्ञा-भङ्ग माना है,

चटों लाखों कीड़ों का नाश कर निकाले हुए रेशम से बने हुए वस्त्र पहनने की आज्ञा कैसे दी जा सकती है ? वनस्पति से आज भी रेशम तैयार किया जा सकता है, किन्तु उसमें खर्च अधिक होता है । आज चालीस-हजार कीड़े मरें, तब एक गज रेशम तैयार होता है । इसी रेशम पर पालिश करने में जो चर्चा लगती है, वह तो अलग ही है । आज का रेशम बँचारे गरीब कीड़ों की आँतें हैं । वे अपने शरीर की रक्षा के लिये इसे मुँह की तरफ से निकाल कर अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेते हैं । हम माँह के बश होकर रेशम नहीं—दीन कीड़ों की आँतें खरीदते हैं । रेशमी वस्त्र कितना श-पवित्र होता है, वह जानना हो, तो रेशम के कारखानों में जाकर देखलें । यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा । कोई यह कहकर छुट्टी नहीं पामकता कि “हम कप कीड़े मारने को कहते हैं, लोग अपना पेट भरने के लिये मारते हैं ।” किन्तु सोचने की बात यह है कि कसौरी भी तो अपने पेट की के लिये चकरा, नाच और पाड़े को मारता है । यदि कोई माँसाहारी कहे कि “हमें क्या पाप है, हमने तो सीधा मोल लिया है, पाप लगे तो मारने वाले को लगे ।” क्या यह कहने वाला आदमी उस प्राण से छूट सकता है ? कदापि नहीं ।

चोरी का माल खरीदने वाला जिस तरह अपराधी है, उसी तरह पाप द्वारा तैयार की हुई चीज का प्रत्येक खरीदार पाप का भागी है।

हाथ में एक कीड़ा लेकर यदि कोई कहे कि तुम इस कीड़े को मार डालो, तो मैं तुम्हें एक लाख रुपये दूंगा; किन्तु इस लाख रुपये की परवा न करके अपने धर्म पर आरुढ़ रहने वाले दयालु मित्रों! केवल अज्ञान के वश होकर, प्रति वर्ष लाखों रुपये का रेशम खरीद कर करोड़ों कीड़ों के प्राण क्यों लेते हो? क्या इससे तुम्हारे धर्म-पालन में बाधा नहीं पहुँचती?

धर्म-बन्धुगो! आओ, आज से प्रतिज्ञा करो कि रेशमी-वस्त्र न तो मोल लेंगे, न बेचेंगे और न अपने काम में लेंगे। यदि आप इस अ-पवित्र पदार्थ से अपना सम्बन्ध तोड़ लेंगे, तो एक महान् पाप से बच जायेंगे।

पाप करना सरल है, किन्तु उसका नाश करना बहुत कठिन है। पाप मनुष्य से बड़ी कठिनता से छूटता है, किन्तु इसके छूट जाने पर मनुष्य को अपार आनन्द होता है। अतः उठो और प्रयत्न करो कि विदेशी शकर की भांति रेशमी-वस्त्र भी सारी जाति में कोई काम में न

लेंगे। यदि यह बात तुम्हारी शक्ति के बाहर है, कम-से-कम तुम खुद ही इस बात की प्रतिज्ञा करो जीवन भर कभी रेशमी-वस्त्रों का उपयोग न करे। इस भाँति लाखों कीड़ों की जान तो बचेगी ही, साथ ही अपनी आत्मा की रक्षा भी कर लोगे। “रेशमी-वस्त्र क जीवों की आँतें हैं” ऐसे बोर्ड दुकान और घर में लगा घन की बचत के साथ ही साथ पाप से भी घन जायें।

धर्म-क्रिया में रेशमी वस्त्र पहनने की बात पर जरा विचार करो। भला जीवों की आँतें भी पवित्र सकती हैं? करोड़ों जीवों के रक्त से रँगा हुआ रेशम प कर धार्मिक-क्रिया करने से पुण्य कैसे हो सकता है? अर्थात् तक की भूल का पथात्ताप करो और माविष्य करोड़ों जीवों की हिंसा से बनने वाले रेशम का स् करना भी पाप समझो। तुम अपने हृदय को रेशम समान नरम बनाओ, कपट, झूठ, कठोरता को छोड़ जिससे तुम्हारी आत्मा पवित्र हो।

घोर-पाप से बचो—हमारे प्राण भी पचाओ।

हे दया सागरों ! जरा ध्यान तो दो, घन के म धर्म का नाश तो होता ही है, साथ ही हम लाखों जी के प्राण तुम्हारे शौक की पूर्ति के लिये चले जाते हैं।

एक तुम्हारे पूर्वज मेघराज राजा थे, जिन्होंने एक जीव की हिंसा करने की अपेक्षा अपने प्राण दे देना श्रेष्ठ समझा था; एक तुम हो, जो केवल बाह्यादम्बर के लिये धर्म और धन नाश करके लाखों प्राणियों के वध का कारण बनते हो।

मैं बहुत कोमल कीड़ा हूँ, गर्मीं सर्दों से अपने सुकुमार शरीर की रक्षा करने के लिये अपनी आँतें अपने शरीर पर लपेट लेता हूँ, किन्तु स्वार्थी मनुष्य उबलते हुए गर्म पानी में हमें जीवित डालकर मार डालते हैं और हमारे शरीर पर से हमारी आँतें जिसे लोग रेशम कहते हैं उतार लेते हैं। स्वार्थपरता का इसमें अधिक क्या प्रमाण हो सकता है? यदि आप यह जानते हुए भी रेशम पहनते हैं, तो पहनते रहिये, करोड़ों जीवों की हत्या के कारण बनते रहिये, रुई की मौजूदगी में गरीब कीड़ों की आँतें अपने शरीर में लपेटे फिरीये, किन्तु ध्यान रखिये कि इन सब कर्मों का प्रति-फल भोगना पड़ेगा। क्या हम आशा करें कि आप लोग करोड़ों जीवों के रक्त से रंगा हुआ आँतों का कपड़ा पहनना छोड़ कर, शुद्ध देशी वस्त्र धारण करेंगे?

शरणागत,

जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं की

भाइयो ! मिल के, बने हुए और स्वासंकर विलास-
 कपड़ों में भी क्या लंगता है, इसका आपको पता है ।
 यदि नहीं, तो खूब ध्यानपूर्वक सुनलो कि उसमें शुद्ध
 चर्बी लगी होती है । हम लोग अहिंसा का पाठ तो खूब
 जपते हैं, किन्तु गाय की चर्बी से भीजा हुआ विदेशी-बख-
 बड़े शौक से पहन लेते हैं । केवल भारत में प्रतिवर्ष
 ६७५,००० पशुओं को इसलिये मारा जाता है कि उनकी
 चर्बी मिलों में काम आसके । यदि हम लोग मिलों का
 कपड़ा पहनना छोड़कर खदर पहनना शुरू करें, तो
 इतने जीवों का बध निश्चित ही बन्द होजाये । हम लोग
 प्रतिवर्ष १ अरब १५ करोड़ रुपये का विदेशी-बख खरीदते
 हैं, जिसमें अधिकांश टके केवल चमक-दमक के होते हैं ।
 और चमक-दमक चर्बी से ही लाई जाती है । तो इसका
 यह मतलब है कि ज्यादा नहीं तो ऊपर-ऊपर के १५
 करोड़ रुपये तो जरूर ही चर्बी की कीमत हम लोग देते
 हैं । क्या यही हमारा धर्म है ? क्या यही हमारी अहिंसा
 है ? पाप प्रत्यक्ष में किया जावे या कारण घनकर परोक्ष
 में कराया जावे, फल अवश्य मोगना पड़ता है । आज
 भारत में १० करोड़ आदमी दोनों समय भर पेट भोजन
 नहीं पाते और हम विदेशी कपड़ों में अरना घन नाश
 करते हैं । यदि हम थोड़ासा त्याग करें और अपने शरीर

को खदर का बोझ उठाने का कष्ट दें, तो करोड़ों कीड़ों और लाखों गायों के साथ ही हमारे भूखे मरते हुए भाइयों के भी प्राण बच जायँ ।

यदि वास्तव में हमें अहिंसा-व्रत पालन करना है और करोड़ों कीड़ों की तथा लाखों गायों की जान बचानी है, तो हमें आज से ही हाथ की चुनी-कटी खादी पहनने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये । इसका और कोई उपाय नहीं है । या तो करोड़ों कीड़ों को उबलवा कर रेशम और लाखों गायें कटवा कर विदेशी मिल का बख्त पहनो और अपने धर्म का नाश करो, या खादी पहनकर कीड़ों, गायों और धर्म की रक्षा करो । कहिये, आपको कौनसा मार्ग सन्द है ? हमारा विश्वास है कि आप लाखों कीड़ों और गायों के बध-द्वारा तैयार किया हुआ रेशम और विदेशी-बख्त छोड़कर हाथ का कटा और हाथ का चुना हुआ खदर ही स्वीकार करेंगे । ये चर्ची लगाने वाली मिलें, जो धर्म को तो मिट्टी में मिलाती ही हैं, साथ ही मैज्जेरी सूत खरीद कर हमारे धन को विदेशियों के हवाले कर देती हैं ।

विलायत का बना हुआ कपड़ा इन सब की अपेक्षा अधिक भयंकर है । भारत में कुछ मिलें ऐसी भी हैं, जिन्होंने

चचे भी, उन्हीं चीजों को खरीदें और देश का व्यापार नष्ट होकर यूरोप-अमेरिका का चमके । इन्हीं सब कारणों से भारतीय-व्यवसाय नष्ट-प्रायः होगया है । हमने अपना धर्म नष्ट किया, धन विदेशियों के हवाले कर दिया, साथ ही अपने देशाभिमान को भी विदेशियों ही के पैरों तले रौंदवा डाला । आज एक भारतीय, मैञ्चेस्टर का श्वेत चोती-जोड़ा पहन कर, लंकाशायर के घने कपड़े का कोट-पैण्ट डाटकर या चमड़े से घनी हुई फैल्ट-केप लगाकर गर्व करता है । अन्य लोगों से अपने आपको बड़ा समझता है । किन्तु यह नहीं जानता कि मुझे इसके लिये लज्जा आनी चाहिये । हमारे धर्म, धन, सम्पत्ता और आत्मा-भिमान के ऊपर आज गायों का रक्त और चर्बी पोती हुई है । हम अहिंसावादी होकर, पाप करने में सहायता पहुँचाते हैं, यह कितनी लज्जा-जनक बात है ।

धर्म-शास्त्रों में लिखा है—पाप करो मत, करने वाले को सहायता मत दो—और जो पाप करे, उसकी प्रशंसा भी मत करो । यदि इस दृष्टि से देखा जावे, तो विलायती वस्त्र धारण करने वालों को गायों के वध का पाप जरूर लगेगा । क्योंकि चर्बी से पालिश किये हुए कपड़े की तारीफ करना, मानों पाप करने वाले को तारीफ करना

चर्बी का उपयोग नहीं करती (जैसे व्यापार में रायबहादुर
 सेठ कुन्दनमलजी की महालचर्बी मिल में बना हुआ कपड़ा
 इस दोष से सर्वथा रहित होता है ।) किन्तु विलायत की
 तो सभी मिलें चर्बी का ही उपयोग करती हैं । इसके
 अतिरिक्त हमसे ही रुई खरोद कर ५० गुनी कीमत में
 फिर हमारे सिर मढ़ देना इन विलायती मिलों का नित
 का धन्धा हो रहा है । इनके ही कारण, भारत का सा
 व्यवसाय नष्ट हो रहा है । आज, ढाके की मलमल का
 कहीं पता नहीं, उसका स्थान मैन्चेस्टर और लंकाशायर
 के बने हुए, चर्बी से ओत-प्रोत चट्टानें लेलिया हैं ।
 इसका कारण हमारी मूर्खता ही है । एक यूरोपियन, केवल
 देशाभिमान के कारण यथा-सम्भव यूरोप की ही बनी
 चीज का इस्तेमाल करता है, इसके लिये चाहे उसे दाम
 अधिक ही देने पड़ें । किन्तु वह समझता है कि यदि हम
 लोग इन चीजों को बाहर रहते हुए इस्तेमाल न करेंगे
 और इनका हमारे द्वारा प्रचार न होगा, तो हमारे देश
 का व्यापार चमकेगा कैसे ? इसके विपरीत, एक मारुपी,
 अधिक दाम देकर यूरोप की बनी हुई ऐसी निकम्मी किन्तु
 भद्दादार चीज खरीदेगा, जिनसे भारत को तो कुछ लाभ
 निमित्त ही नहीं होता, साथ ही हमें आदर्श मानने वाले

चचे भी, उन्हीं चीजों को खरीदें और देश का व्यापार नष्ट होकर यूरोप-अमेरिका का चमके। इन्हीं सब कारणों से भारतीय-व्यवसाय नष्ट-प्रायः होगया है। हमने अपना धर्म नष्ट किया, धन विदेशियों के हवाले कर दिया, साथ ही अपने देशाभिमान को भी विदेशियों ही के पैरों तले रौंदवा डाला। आज एक भारतीय, मैन्चेस्टर का श्वेत थोती-जोड़ा पहन कर, लंकाशायर के बने कपड़े का कोट-पैण्टे डाटकर या चमड़े से बनी हुई फैल्ट-केप लगाकर गर्व करता है। अन्य लोगों से अपने आपको बड़ा समझता है। किन्तु यह नहीं जानता कि मुझे इसके लिये लज्जा आनी चाहिये। हमारे धर्म, धन, सम्पत्ता और आत्मा-भिमान के ऊपर आज गायों का रक्त और चर्बी पोती हुई है। हम अहिंसावादी होकर, पाप करने में सहायता पहुँचाते हैं, यह कितनी लज्जा-जनक बात है।

धर्म-शास्त्रों में लिखा है—पाप करो मत, करने वाले को सहायता मत दो—और जो पाप करे, उसकी प्रशंसा भी मत करो। यदि इस दृष्टि से देखा जावे, तो विलायती चस्त्र धारण करने वालों को गायों के वध का पाप जरूर लगेगा। क्योंकि चर्बी से पालिश किये हुए कपड़े की सारीफ करता, मानों पाप करने वाले की तारीफ करना

है। यहीं तक नहीं, जब हम उस चर्बी को अपने शरीर में लगाते हैं, अर्थात् विलायती-वस्त्र धारण करते हैं, तो फिर तो पाप का अधिकांश हमें ही लगना चाहिये। क्या किसी दिन आपने यह बात सोची भी है?

माइयो ! रेशम के पश्चात् विलायती वस्त्र और तदुपरान्त चर्बी लगाने वाली मिला के कपड़े सबथा त्याग्य हैं। ये सब अ-पवित्र साधनों से तैयार किये जाते हैं। अतः अब भी सम्भलो और रेशम तथा विलायती-वस्त्रों को धारण करना छोड़ो। ये हमारे धर्म को तो नाश करते ही हैं, धन का भी पाप-मार्ग में उपयोग होता है। हमारा दृढ़-विश्वास है कि आप लोग उपयुक्त बातों पर शान्ति-पूर्वक विचार करके, अपने धन और धर्म तथा करोड़ों कीड़ा और लाखों गायों के नाश का कारण न बनेंगे।

❀ ताजा समाचार ❀

दोपलिया निवासी श्रीपुत्र प्रेमगजनी चौदरा ने अपने घर होनेवाले लग्नादि व्यय का १० प्रतिशत शान-दान में देना तथा रेशम, हाथीदाँत, विदेशी शक्कर और केसर का त्याग स्वीकार किया है। —सम्वादक

1. जैन-गुरुकुल, व्यावर ।

बलवान्, विद्वान् और सदाचारी नर-रत्न सप्यार करने के लिये इस संस्था की स्थापना हुई है । इसमें हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं का सरल शैली से ज्ञान प्रदान जाता है । व्यापारी लाइन की योग्यता के साथ उचित हुनर व कला की शिक्षा भी दी जाती है । शिक्षा पर सरसय्य समकें लिये निःशुल्क (फ्री) है । भोजन वार्षिक पाँच, सात या दस रुपये मासिक योग्यतानुसार लिये जाते हैं । विशेष योग्यता वाले पत्र ।

मा टि
कम से कम हिन्दी पुस्तक पढ़ने की योग्यता राजा प्रसाद ।

मन्त्री—जैन-गुरुकुल, व्यावर ।

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----|
| 1 सामान्यज्ञान भाग 1 | 1) 1 सामान्य भाग 1-2 | 2) |
| 2 सामान्य ज्ञान भाग 2 | 2) 10 सामान्य भाग 2 रा | 3) |
| 3 विशाली व दुपट्ट की भाषा | 3) 11 जैन शिक्षा भाग 1 | 4) |
| 4 मोक्ष की कुंजी भाग 1 | 4) 12 विशाली व दुपट्टों से | 5) |
| 5 सामान्य | 5) 13 जैन शिक्षा भाग 2 | 6) |
| 6 सामान्य | 6) 14 " भाग 3 | 7) |
| 7 मोक्ष की कुंजी भाग 2 | 7) 15 " भाग 4 (सामान्य) | 8) |
| 8 सामान्य भाग 1-2-3 | 8) 16 " भाग 5 (सामान्य) | 9) |

श्रीमत् प्रकाशित होने वाली पुस्तकें—

- | | | |
|------------------------|----------------------|----|
| 1 सामान्य प्रकाश भाग 1 | 2) 1 सामान्य होने से | 3) |
| 2 जैन शिक्षा भाग 1 | 2) 2 सामान्य शिक्षा | 3) |
| 3 सामान्य भाग | 3) 3 जैन व सामान्य | 4) |

सामान्य भाग—सामान्य ज्ञान भाग, जैन गुरुकुल, व्यावर ।

जैन-शिक्षा

(प्रथम भाग)

सुख चाहो विद्या पढ़ो, विद्या सुख की खान ।
तीन लोक की सम्पदा, रही ज्ञान में आन ॥

प्रकाशक—
आत्म-जागृति कार्यालय,
'वंगड़ी (मारवाड़)

{ संवत् १९८५
प्रति ४०००
मूल्य —)॥
(ज्ञानप्रचारार्थ)

विषयानुक्रम

पृष्ठ संख्या

१—म्वर, व्यञ्जन, शब्द व वाक्य-बोध

१ से १०

२—नीति-शिक्षण—

(१) सयेग । (२) पाठशाला । (३) सच बोलना ।
(४) सखाई । (५) याद रखना । (६) खेलना । (७) नीति ।
(८) नीति । (९) नीति का फल । (१०) धर्म । (११)
भला लड़का । (१२) चंगे कैसे रहें । (१३) गहने ।
(१४) प्रश्नोत्तर, कहानियाँ । (१५) पेन्सिल छोटी करो ।
(१६) अन्धे उगड़ेरा (काव्य)

पृष्ठ ११ से ३१

३—हितशिक्षा—

(१) हितशिक्षा । (२) मा चाप को प्रणाम (३) हाथ
पैर । (४) जीम, आँख, कान (काव्य) (५) दुःख । (६)
भावना (काव्य) । (७) पढ़ने के फायदे । (८) देशम और
गहर । (९) धर्म-सेवा । (१०) गौर-शिक्षा ।

पृष्ठ २१ से ३०

४—जैन इतिहास (कथा-विभाग)

(११) भगवान् महावीर । (१२) पार्श्वनाथ भगवान् ।
(१३) मौरवाज (अमरनाथकुमार) । (१४) योगशाला (चंदन
शाला) । (१५) आदर्श भाषक (आणन्दजी) ।

पृष्ठ ३० से ३५

५—तत्त्व-विभाग—

(१६) नवकार मंत्र । (१७) चौबीस सार्धद्वयों के नाम ।
(१८) जीव और अजीव । (१९) जीव-तत्त्व । (२०) वस्तु
काय । (२१) पाँच इन्द्रियाँ । (२२) देवगुरु धर्म । (२३)
नवतत्त्व और प्रश्नोत्तर ।

पृष्ठ ३८ से ४८

जैन शिक्षा—

(पहिला भाग)

सुख चाहो विद्या पढ़ो, विद्या सुखकी खान ।
तीन लोक की सम्पदा, रही ज्ञान में आन ॥

प्रकाशक—

श्री आत्म-जागृति कार्यालय,
बगड़ी (मारवाड़)
वाघा सोजत रोड़ ।

नमस्-निवेदन ।

इतना निवेदन आवश्यक है कि जो भाज वर्षे हैं वे ही काय समाज के भाग्य-विधाता होंगे । Child is the father of man. समाज व देश का भावी संचालन यहाँ के हाथ में ही है । अतः यहाँ को उच्च व धार्मिक आदर्श जीवन प्रेसी बनाने, योग्य शिक्षा देना आवश्यक है । भावी प्रजा विज्ञान में निपुण, स्वस्थ, नीतिवान और सुखी बने, ऐसी शिक्षा देने के लिये हमें चाहिये कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही ऐसा ज्ञान देने का यत्न करें । इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर यह शिक्षा-भाग्य (जैन सीरीज) लिखी गई है । उसका यह पहिला भाग प्रकाशित किया जा रहा है । दूसरे तीसरे और चौथे भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित किये जायेंगे ।

इस सीरीज की अनिवार्य उपयोगिता जानकर इसका सत्ता प्रचार करने के लिए उदात्तचित्त गृहस्थों ने प्रकाशन में आर्थिक सहायता दी है । अतः हम इसकी सत्ता वीमल पर देने तथा भाग्य को पुनः ज्ञान-प्रचार में लगाने में संमर्थ हुए हैं । अतः अर्पणम् ।

सीरीज के मूल लेखक महा पुण्यो व सहयोग देने वाले मज्जनों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं और हम सेवा का शुभचिन्तन मिलने से हम अपने भाग्यो धन्य समझते हैं । ऐसी ही सेवा के अवसर पुनः २ प्राप्त हों, यही इच्छा है । अग्न में विद्वानों से हमारी मध्य प्रार्थना है कि इस शिक्षाभाग्य में रही हुई त्रुटियाँ हमें गूँथित करने की कृपा करें, ताकि दूसरी आवृत्ति में शुद्धि-वृद्धि की जाकर अधूराता मिटाई जा सके ।

निर्माण—

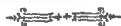
मंत्री, आर्य-जगृति कार्यालय,

बनारस (माराध) ।

चोतरागायनमः

जैन शिक्षा—

(पहिला भाग)



स्वर—

अ आ इ ई उ ऊ (ऋ ॠ
लृ लृ) ए ऐ ओ औ अं अः

(इस प्रकार भी होते हैं ।)

अ आ ओ औ अं अः

स्वरों की पहिचान—

अं, अः, ऐ, ए, ओ, अ, उ, ऋ, ॠ, औ, ओ,
लृ, आ, इ, ऊ, ई, लृ, आ, ओ, अं, अं—

खरों का जोड़ना—

आई, आए, आओ ।

व्यञ्जन—

क ख ग घ ङ । च छ ज झ ञ ।

ट ठ ड ढ ण । त थ द ध न ।

प फ व भ म । य र ल व ।

श ष स ह । क्ष त्र ज्ञ ।

व्यञ्जनों की पहिचान—

प, य, प, ज, व, ख, झ, भ, म, ङ, ट, ढ,
ट, ण, त, द, न, क, ग, च, घ, ज, ढ, ण, श,
ल, र, व, छ, झ, ध, ध, फ, ह, क्ष, स, श, ज्ञ, त्र

अक्षरों का जोड़ना—

आज, ईश, और, अंग, तप, घट, गण, धर ।

नाश कर । काका माला लाया । महाराज पास जा ।
 भगवान् का भजन कर । उपवास महा दवा मान ।
 माता का मान कर । रामा ! सड़ा आम मत खा ।
 मा पाप का कहा मान । पाप का काम मत कर ।
 मन लगा कर ज्ञान पढ़ ।

इ ि = खि गि कि
 ई ी = जी घी पी

शिक्षा । पिता । वीर । सीता । काकी ।
 विहार । चारित्र्य । अजीब । जमीन ।
 दीपावली । हीरा-मोती । रविवार । सुमति जिन ।
 धिनय कर । समकित्ती बन । शील पाल । नीति सीख ।
 खादी पहन । सादगी रख । धीरज धर । पहिला
 नाम रख । हिसाब याद कर । सप का मित्र बन ।
 चार गति जान । यिमान पर चढ़ । मिर मत हिला ।
 रीस मत कर । अविनीत मत बन । मिठाई कम
 खा । गरीब का आदर कर । भगवान् महावीर
 की जय । आदिनाथजी चितराग की जय । माता
 पिता की शिक्षा मान । चिना घना पानी पीना
 नहीं । चरपी थाला कपड़ा मत पहिन । सप की
 हितकारी आशा मान । भयभीत जीव का पालन कर ।

उ = कु सु मु वु रु ।

ऊ = मू, फू, रू, चू ।

गुरु । गुण । शुभ । रूप । मूल ।

दयालु । कुमार । युवक । सपूत । जरूर ।

मुनिराज । समुदाय । फलफूल । भरपूर ।

सूत निकाल । सुपुत्र बन । जीवन सुधार । उतावल
मत कर । पाप मूल अभिमान । धूल मत उड़ा ।
सुख दुख मत मान । साधुजी का कथन सुन ।
बुहारी सदा नरम रख । गुरुजी की बात सुन ।
दुखी पर करुणा कर । भूत का डर तज । किसी
की बुराई मत कर । गज सुकुमार सरीखी जमा
रख । ज्ञान का मूल विनय मान । पढ़ाई का पूरा
सामान रख । पढ़ना बहुत ही जरूरी समझ ।
चक्षु का भूषण ज्ञान पढ़ना । कान का भूषण उपदेश
सुनना । जीभ का भूषण सच कहना । हाथ पग का
भूषण उपकार करना । भूल कर भी भूठ मत कह ।

ए = ले, दे, चे, त्रे ।

ऐ = जै, जौ, छै, है ।

खेत । मेरा । देश । कैसा । भैया ।

कलेजा । केसर । वैभव । वैराग्य ।

हाथ पैर । उपदेश । जैनशाला ।

यह जैन है । जैनी दयालु होता है । सच कहता है ।
शील पालता है । उदारता रखता है । बिना पूछे
चीज न उठाता । बर मत कर । मैला मत रह ।
हमेशा उपदेश सुनना । आगे देख कर चल । भूख
से कम खा । करे सेवा, पावे मेवा । सादे देशी
कपड़े पहन । देशी कपड़ा खादी कहावे । जगत
अनादि से है । मेघराज राजा पड़े दयालु थे । कंपल
ज्ञानी सब जानते । यह कैसा बढ़िया पाठ है ।
बीमारी आने पर उपवास करने से आराम
मिलता है ।

ओ ॐ = गो, भो, दो, जो ।

औ ॐ = को, रो, जो, दो ।

मोक्ष । मोल । दोल । घोषण । गोचरी । नौ ।

कौआ । पौष । औषध । कौतुक ।

सदा संतोषी बनो । चोरी मत करो । रोना बुरा
है । गौतम गुणवान् थे । रोज भला काम करो ।
मीठा और सख घोड़ो । ठौर साक कर पेटो । गौ
का दूध पीओ । लोन पाप का मूल है ।

किसी को दुःख न दो । जगत को भगवान् नहीं
 बनाते हाथ की शोभा दान देना है । कठोर वचन
 से किसी का जी मत दुखाओ । मीठा सच तथा
 हितकारी बोलो ।

अं ॐ = हं, मं ओं हाँ ।

अः ॐ = तः, नः, योः, वः, ज्ञः ।

(अर्धचंद्र अर्थात्, आधा अनुस्वार । अनुस्वार, अर्ध
 चंद्र और विसर्ग किसी भी स्वर से मिले हुए
 व्यंजन या स्वर के साथ आसकते हैं । शिस्तक
 उदाहरण देकर उच्चारण सहित समझा दें)

हंस । वंश । संघ । चाँद । कहाँ । नमः । पुनः ।
 हिंदवासी । पहुँचाना । वंदे वीरं, ओं (ॐ)
 भगवन् । निंदा मत करो । लोभ दुःखदायी है ।
 अतः संतोष धरो । चंदनबालाजी सती हुईं । कंकर
 मत मारो । शान्तिनाथजी सोलवे भगवान् हुए ।
 लोगों के दुःख मिटाओ । कंजूस न बनो । पाप से
 दुःख मिलता है । पंडित बनकर अहिंसा फैलाओ ।
 सब सुखों का मूल अहिंसा है । भगवान् कभी
 संसार में नहीं आते हैं । भगवान् एक नहीं हैं,
 अनंत हैं । पौपंधशाला में सामायिक और पौपध

करते हैं। मोक्ष के चार दरवाजे हैं,—क्षमा, विनय, सरलता और संतोष। नरक के चार दरवाजे हैं—रीस, घमंड, कपट और लोभ।

मिले हुए अक्षर । (संयुक्ताक्षर)

(शिक्षक यह पाठ बराबर ममकार्यें)

अक्षर दो प्रकार के हैं। १. पाई (।) वाले और २. बिना पाई “।” के

पाई वाले—ख, ग, घ, च, ज, ण, त, थ, ध, न, प, फ, भ, म, य, ल, व, श, ष, स,

बिना पाई के—क, ख, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, फ, र, ह

पाई वाला अक्षर जब दूसरे से मिलता है तब उसकी पाई (।) मिट जाती है। जैसे—आत्मा, अच्छा, सज्जन। टण्डा। बिना पाई के अक्षर जब दूसरे से मिलते हैं तब प्रायः घंसे ही बने रहते हैं। जैसे—मद्गल, बुद्धि, मय्यजन, वाक्य।

‘र’ जब आगे के अक्षर में मिलना है तब वह उसके ऊपर “^०” रूप में लगता है। जैसे—वर्म अर्थ, मर्म। “र” जब पीछे के अक्षर में मिलता है तब नीचे “_०” रूप में लगता है जैसे—प्रभु, प्रेम, नम्र।

नीति शिक्षण

१—सवेरा ।

सवेरा हो गया है । चिड़ियाँ बोलती हैं ।
चिड़ौना छोड़ दो । भगवान का नाम याद करो ।
ट्टी पेशाब मत रोको । ट्टी पेशाब रोकने से रोग
होते हैं । साफ जगह में जाओ । मा बाप को नमन
करो । नमन करने से बहुत लाभ होते हैं ।

किताब को उठाओ । पाठ बराबर समझो ।
समझ कर याद करो । केवल रटो मत । जो लोग
पाठ समझने का आलस करते हैं वे हानि उठाते
हैं । समझने से पाठ तुरंत याद होता है । बिना
समझे महनत करने पर भी बराबर याद नहीं
होता ।

२—पाठशाला

रामलाल पाठशाला को जाता है । रास्ते में
और लड़कों को बुलाता जाता है । वह सबसे
हिल मिलकर रहता है । कभी लड़ाई नहीं करता
है । किसी की चुगली नहीं खाता है । उसे कोई

चिढ़ाता है तो बहं छुप रहता है । चिढ़ाने वाले सदा के लिए चिढ़ाना छोड़ देते हैं । अशानी लड़के ही चिढ़ाते हैं । तुम कभी किसी को मत चिढ़ाओ ।

कभी किसी से मत लड़ो । लड़ना घुरी आदत है । किसी पर रीस मत करो । कभी रोओ मत । रीस से शरीर का लोह सूखता है । रीस से बुद्धि बिगड़ती है और बहुत दुःख उठाने पड़ते हैं । सदाचारी लड़के सदा शांत रहने और उपयोग करते हैं ।

३--सच बोलना

सत्यचंद्र सदा सच ही बोलता था । एक दिन उसके हाथ से गुरुजी की पोथी फट गई । उसने यह बात नहीं छुपाई । वह तुरंत ही गुरुजी के पास गया । पहिले उनके सामने गिर भुकाया । फिर सच बात कहकर माफी माँगी । गुरुजी ने माफी दे दी और सच बोलने के लिए उसकी शोभा की । बालकों, सदा सच बोलो ।

दोहा

साँच परापर मत नहीं । झूठ परापर पाप ॥
जाके हिरदे साँच है । ताके हिरदे आप ॥१॥

सफाई

सफाई से शरीर निरोग रहता है। गंदे हाथों से भोजन कभी नहीं करना चाहिये। इससे मैल पेट में जाता है और रोग पैदा होते हैं। नाक को साफ रखना चाहिये। अगर मैला हो तो तुरंत दूर जाकर साफ कर देना चाहिये। उस मैले पर धूल भी डाल देना चाहिये। कोरा पानी ही शरीर पर डाल कर नहीं नहाना चाहिये। शरीर के मैल को भली भाँति दूर करना चाहिये। गंदी जगह में कभी नहीं खेलना चाहिये। शरीर और कपड़े साफ रखने चाहिये।

याद रखो

नित ही पढ़ना । जूँचा चढ़ना ।

सीखो पाठ । सब है ठाठ ।

पाठ याद कर । समझ समझ कर ।

महनत करना । दिल में धरना ।

नित सच कहना । सुख से रहना ।

तजो लड़ाई । मिले बड़ाई ।

धनना भले । दुख सय दले ।

ऐसा ज्ञान । लो तुम मान ।

६—खेलना

पढ़ने के समय जो लगाकर पढ़ना चाहिये। खेलने के समय खेलना भी चाहिये। पढ़ते समय खेल में जो मत लगाओ। दिन भर मत खेलो। गंदी जगह में नहीं खेलना चाहिये। घुरे लड़कों के साथ नहीं खेलना चाहिये। खेलने समय नहीं लड़ना चाहिये। भले लड़के आपस में नहीं लड़ते। भोजन करके मत दौड़ो। खेलकर एक दम पानी नहीं पीना चाहिये।

७—नीति

जो अच्छे रास्ते पर ले जायें, ऐसे कामों को नीति कहते हैं। नीति पर चलने वाले को नीति-यान् पुरुष कहते हैं। नीति के बहुत प्रकार हैं। मुख्य ये हैं—

- १—सयका भला करना।
- २—सच बोलना।
- ३—ईमानदारी रखना।
- ४—चालचलन शोभे रखना।
- ५—भलाप रखना।
- ६—तथा रखना।

७—विनय करना ।

८—सदा उद्योगी रहना ।

९—एकता रखना ।

१०—सबके गुण लेना ।

इन से बहुत सुख मिलते हैं ।

(इनको समझकर कंठस्थ कर लें)

८—नीति

धर्म महल के समान है । नीति उसकी नींव है । लोक धर्म-क्रिया तो करते हैं परन्तु न्याय नीति की ओर आजकल पूरा ध्यान नहीं देते । झूठ बोलना, दगा करना, झूठी साक्षी देना, निंदा करना, एकता न रखना, बुरे रिवाजों का सेवन आदि अनीति है ।

पुराने ज़माने में जैनी लोग बड़े नीतिवान् थे । उनकी सब जगह प्रतीति थी । अब वह प्रतीति वापिस ज़माने चाहिये । जब नीति का खूब पालन होता था तब जैनी लोग करोड़ों की संख्या में थे । अब नीति में कमी हुई । इससे घटकर जैनी पौने बारह लाख ही रह गए हैं और हर साल घट रहे हैं । मनुष्य संख्या ही नहीं घटती है; आरोग्य,

धन, कीर्ति, सुख आदि भी घट रहे हैं। अब नीति का पालन करके सुधार करना चाहिये।

६—नीति का फल

जगत में नीति से ही सब काम चलते हैं। नीति का दूसरा नाम न्याय है। न्याय को सत्य भी कहते हैं। जहाँ सत्य है वहाँ न्याय है। जहाँ नीति है वहाँ सब सुख आसानी से मिलने हैं। नीतियान कभी दुखी नहीं होता। यह विद्या, बुद्धि, हुनर, कला, धर्म, सब में श्रेष्ठ होता है। आज नीति का पालन नहीं करने से लोग दुखी होते हैं। अगर नीति का पालन किया जाय तो सब सुख मिल जाते हैं।

दोहा—

जहाँ नीति है सुख वहाँ, दुख न वहाँ पै होय ।
जो सुख चाहो तुम सदा, नीति न त्यागो कोय ॥

१०—धर्म

कर्तव्य को धर्म कहते हैं। जिस काम के करने से सुख हो उसे धर्म कहते हैं। धर्म रूपा महल की नींव नीति है। जैसे वृक्ष का आधार मूल (जड़)

पर है वैसे धर्म का आधार नीति पर है। जहाँ नीति है वहाँ धर्म है। बिना नीति के धर्म कभी नहीं रह सकता।

मनुष्य और जानवर में यही फरक है कि मनुष्य नीति का पालन कर के धर्म करने के लायक बनता है। धर्म के भी दो प्रकार हैं—एक सुधर्म दूसरा कुधर्म। जो नीति से विरुद्ध चलाते हैं वे कुधर्म कहाते हैं। धर्म में भगड़े कभी नहीं होते। भगड़े हो वहाँ कुधर्म अर्थात् अधर्म समझना चाहिये। हम अनीति व अधर्म का सदा त्याग करेंगे।

११ भला लड़का.

रामा एक भला लड़का था। वह सदा सच ही बोलता था। सब से मेल रखता था। अपना पाठ संभल कर याद करता था। किसी की चुंगली नहीं खाता था। भोजन, कपड़ा या किसी दूसरी चीज के लिए नाराज नहीं होता था। जो मिलता उसी में आनन्द मानता था। मन लगा कर काम करता था। रोटी खूब चबा चबा कर खाता था। मिर्ची नहीं खाता था। इससे उसका शरीर चड़ा

मजबूत था । हम भी ऐसे ही गुण धारण कर सुखी बनें ।

१२ चंगे कैसे रहें ?

साफ हवा में सोना चाहिये । सोते समय खिड़कियां खुली रखनी चाहिये । खिड़कियां खुली रहने से साफ हवा आती है । साफ हवा से बुद्धि बढ़ती है और रोग नहीं होते । मुँह ढाँक कर नहीं सोना चाहिये । मुँह ढाँके रहने से नाक से निकली हुई जहरीली हवा बाहर नहीं जाती । इससे शरीर बिगड़ता है । एक बिछौने पर एक से अधिक नहीं सोना चाहिये ।

१३ गहने

बालकों को गहने नहीं पहिनने चाहिये । माता पिता को चाहिये कि झूठा प्यार न दिखावें । गहनों के कारण कई बार बालकों को चोर लेजाते हैं और थोड़े से जेवर के लिए उन्हें मार डालते हैं । कई जगह ऐसी घटनाएँ हुई हैं ।

१४—प्रश्नोत्तर ।

प्रश्न—विद्या की प्राप्ति कैसे होती है ?

उत्तर—विनय करने से ।

प्रश्न—सुख कैसे मिलता है ?

उत्तर—सत्पुरुषों की आज्ञा पालन करने से ।

प्रश्न—रोग कब होता है ?

उत्तर—ज्यादा भोजन या कुपथ्य करने से ।

प्रश्न—निरोग कैसे रह सकते हैं ?

उत्तर—शुद्ध हवा, पानी तथा पथ्य भोजन से ।

प्रश्न—बलवान कैसे बना जाता है ।

उत्तर—मिहनत के काम हाथ से करने से ।

प्रश्न—कोई बुलावे तो क्या करना चाहिये ?

उत्तर—“जी हाँ” ऐसा कह कर तुरन्त पास

जाना चाहिये ।*

कहावतें

१—साँच को आँच नहीं ।

२—पहिला सुख निरोगी काया ।

३—करोगे सेवा तो पाओगे मेवा ।

४—भला कर भला होगा बुरा कर बुरा होगा ।

५—दो ही अच्छर नित प्रति पढ़े सो पंडित होय ।

६—संतोषी परम सुखी ।

* शिक्षक महोदय प्रश्नोत्तर व कहावतों को अच्छी तरह समझा कर कंठस्थ करावें व अनेक प्रसंगों में इनका अनुभव युक्त उपयोग करावें ।

७—दया धर्म को मूल है; पापमूल अभिमान।

८—अकल बड़ी के भैंस ? अकल बड़ी है ॥*

३६—पेंसिल को छोटी करो

एक धार मोहन एक पेंसिल लाया। उसने अपनी बहिन से कहा—सीता बहिन इसको छोटी करो लेकिन इसे न तोड़ो, न काटो।

सीता के समझ में कोई तरकीब नहीं आई। वह बोली—भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप ही सिखा दो।

मोहन ने कहा—बहिन देखो मैं चताता हूँ। ऐसा कह कर उसने उस पेंसिल के पास एक बड़ी पेंसिल रख दी। फिर कहा—सीता छोटी पेंसिल उठाओ। सीता ने असली पेंसिल उठाली और बोली—भाई, आपने अच्छी बुद्धि लगाई।

मोहन बोला—बहिन हरेक कठिनाई विचारने से तुरन्त दूर हो जाती है।

१६—अनूटे उपदेश

धीर बनो तुम, धीर बनो तुम माता के आज्ञाकारी।
ईश्वर पर कर पूर्ण भरोसा, काम करो भारी भारी ॥

पढ़ने से तुम जी न चुराओ, पढ़ना है अति सुखकारी ।
 सत्य मार्ग से पढ़ न हटाओ, रहो सदैव सदाचारी ॥
 कहना वही सदा जो सच है, दीनों का तुम देना साथ ।
 पूज्य जनों की मानो शिक्षा, और झुकावो उनको माथ
 बिना कामके कुछ नहिं होता, लड़को करना सीखो काम
 आलस को तुम दूर भगाओ, जिससे जग में पाओ नाम

श्रीयुत

बालसखा नाथमल हिंमतसिंह ।

हित शिक्षा ।

पाठ—१

मुक्ति द्रव्य त्याग न्याय धान्य ।

अर्हत सिद्धि आचार्य उपाध्याय ॥

प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त सत्यव्रत तीर्थंकर ।

जीवों की रक्षा करो । धर्म सार वस्तु है ।
 आलस्य छोड़ कर विद्या पढ़ो । लक्ष्मी का दान
 दो । हम गुण पूजक हैं । हम आत्मा हैं । सबकी
 आत्मा समान है । उपाश्रय में जाओ । मुनि दर्शन
 करो । व्याख्यान सुनो । सब से प्यार करो ।
 आरोग्यता के वास्ते व्यायाम करो तथा मिहनत

का सेव काम हाथों से करो। पुस्तक पढ़ो। स्वच्छता रखो। जयजिनेन्द्र कहो। जैन धर्म अच्छा है। स्वर्ग में सदा प्रकाश है। सच्चा प्रकाश ज्ञान है। तत्व नौ हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष।

उत्तम काम करो। पुण्य मत तोड़ो। आत्मा ही परमात्मा बन सकता है। गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं। श्रावक के चारह व्रत होते हैं।

मा-चाप को प्रणाम।

पाठ—२

प्रश्न—

उत्तर—

यहिन तू क्या करती है ? मैं को प्रणाम करती हूँ।
किस लिये ? मा-चाप को प्रणाम करना अपना कर्तव्य है।

क्या मैं भी प्रणाम करूँ ? हाँ, भाई, रोज प्रणाम किया करो।

इससे क्या लाभ होता है ? हमसे अपने अपराधों की माफी मिलती है।
उनकी प्रीति बढ़ती है।
वे हरेक काम में अपने

को ज्यादा मदद देते हैं ।
वे आशीष देते हैं ।
और किसको प्रणाम
करना चाहिये ? साधुजी, गुरुजी और
हम से बड़े, ये सब
हमको हित शिक्षा देते हैं
इसलिये उपकारी हैं ।

हाथ पैर ।

पाठ—३

ये हाथ हैं । हाथ दो होते हैं । हाथ से भोजन
करते हैं, पानी पीते हैं । और क्या ? माता पिता
के पाँव दाबना और गरीबों को भोजन देना ।
अपना सब काम हाथों से करो । अपने ही हाथ
से काम अच्छा होता है । हाथों की शोभा अच्छे
कामों से होती है, गहनों से नहीं । हाथों में फुर्ती
रखो । भले कार्य करो । बिना पूछे किसी की चीज
मत उठाओ ।

हम पाँव से चलते हैं । सदा पाँव से चलो ।
बिना खास काम गाड़ी में मत बैठो । पावों के बल
चलने से बीमारी नहीं आती । सुबह शाम घूमने
जाओ । पाठशाला जाने में चुक मत करो । साधु
जी के दर्शन के लिए जाओ । नीचे देख कर चलो ।

गरीब की सहायता के लिए दौड़ो ।

हाथ पांव को परहित में नित,
मेरे मित्र काम लाओ ।
दान और सेवा में दे चित्त,
यश यस खूब कमा जाओ ॥

जीभ, आंख, कान ।

पाठ—४

करो जीभ से मीठी बात ।
बोलो सत्य और प्रिय बात ॥
आँख तुम्हारी से प्रियवरो ।
साधु जनों के दर्शन करो ॥
पढ़ो पुस्तकें चलो देख फर ।
लगे न जिससे तुमको ठोकर ॥
कान तुम्हारे होते दो ।
उनसे पाठ सदा सुन लो ॥
सुनो साधुजी के उपदेश ।
धुरी बात को तजो हमेशा ॥

दुःख

पाठ—५

मा-रमण, क्यों रोता है भैया ?

रमण—मुझे लकड़ी की लग गई है । बड़ी पीड़ा हो रही है ।

मा—आ बेटा, आ ! मैं जरा तेरी चोट पर तेल लगा दूँ । इससे पीड़ा जल्दी ठीक हो जायगी ।

रमण—मा, मुझे बड़ा ही दुःख हो रहा है ।

मा—हाँ, बेटा लगने से दुःख होता ही है । तुम किसी को दुःख मत देना ।

रमण—हाँ, मा, मैं कभी किसी को दुःख नहीं
 × × × ×
 पहुँचाऊँगा ।

चचा—रसिक ! मुँह उतारे क्यों बैठा है ?

रसिक—काका, बहिन झूठ बोलती है ।

चचा—क्या झूठ बोलती है, बेटा ?

रसिक—वह मुझसे कहती है तूने मेरी पुस्तक फाड़ डाली ।

चचा—अच्छा बेटा, मैं बहिन को समझा दूँगा ।
 उसने तेरा झूठा नाम ले लिया । जैसे तुझे
 दुःख हुआ वैसे दूसरोंको भी होता है । इस-
 लिए तूभी कभी झूठ मत बोलना ।

× × × ×
 माया—उदास क्यों है, बेटी शान्ति ?

शान्ति—मायाजी, किसी ने मेरी दावात चुराली ?

माया—इससे क्या हो गया ?

शान्ति—तुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं मा को
जाकर क्या कहूँगी ?

मामा—देखा घेटी, दावान चुराए जाने से तुझे
कितना दुःख हुआ ? ऐसे ही औरों को
भी होता है। इसलिए घेटी बिना पूछे किसी
को भी चीज मत छूना। ऐसा करना चोरी है।

शान्ति—हाँ माताजी, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी।
मैं जानती हूँ चोरी करना बड़ा पाप है।

भावना—चोपाई।

पाठ—६

सच धोलें सच घात विचारे। भले काम कर जन्म सुधारें
देश जाति का मान बढ़ावें। एकाकर सन्मान कमायें
छोटे बड़े सभी मिल जावें। गिरे हुए को तुरत उठावें
धीरे भगड़ों को विसरावें। आगे के हिन नेह जुटावें
भाई भाई को न सतावें। कड़ी बात से जी न दुखावें
दुखियों के दुख दूर करावें। सयको सुख देकर सुख पावें
विपत पड़े पर साधन छोड़ें। बुरी बात से नित सुख मोड़ें
दया धर्म को खूब निभावें। अरिहंतों को सीस भुकावें
पढ़ने के कायदे।

पाठ—७

सीता पाठशाला को जानी थी। उसके छोटे
भाई सोहन ने पूछा—पाई, पाठशाला को क्या

जा रही हो ? सीता ने उत्तर दिया भाई, वहाँ अच्छी-अच्छी बातें सीखते हैं । महापुरुषों के उपदेश मालूम होते हैं । इससे हमारी बुद्धि निर्मल होती है । फिर हम भी उनके जैसे बन सकते हैं । हम भी लोगों को उपदेश देकर सुधार सकते हैं । भाई सोहन, दुनियाँ में ऐसा कोई काम नहीं जो पढ़ लिखने से नहीं हो सके । विद्या सब गुणों की खान है ।

रेशम और खट्टर

पाठ—८

मोहन को कपड़ों का बड़ा शौख था । एक दिन उसने अपने पिताजी से रेशमीन कोट बनवाने का कहा । पिताजी ने कहा,—“मोहन रेशम पहिन कर काहे को पाप बढ़ाते हो ।” पाप ! यह शब्द सुन कर मोहन को अचरज हुआ । उसने कहा—पिताजी, इसमें पाप किस बात का ? हाँ कीमत तो ज्यादा लगती है ।

पिताजी ने कहा—बेटा कीमत की बात नहीं है । तुम्हें मालूम है यह कैसे बनता है ?

मोहन—यह तो मालूम नहीं । रूई की तरह रेशम भी उगता होगा और उससे कपड़ा बनता होगा ।

पिताजी—अरे तुम्हें यह भी मालूम नहीं। रेशम कीड़ों के मुँह की तांत है। लाखों कीड़ों को मारने से यह तयार होता है। इससे कितना पाप होता है ?

मोहन—तो पिताजी, ऐसा कपड़ा कौन सा है जिसमें पाप न हो।

पिताजी—खदर का। इसमें चर्या भी नहीं लगती। मिलके कपड़ों में भी चर्या की कलप लगती है। इसके लिए लाखों गाय भैंस आदि जानवर मारे जाते हैं। इसलिये खादी के कपड़े काम में लाना चाहिये।

मोहन—पिताजी ! मैं आज से सदा के लिए पवित्र कपड़े ही पहिनुंगा। मैंने अज्ञानता से रेशमीन कोट मँगाया सो माफ़ करें।

धर्म-सेवा

पाठ—९

गुरु—तुम इतने सुखी और आनन्दी कैसे हो ?

विद्यार्थी—माता पिता की कृपा से।

गुरु—तुम्हारे माता पिता सुखी कैसे हैं ?

विद्यार्थी—जैन धर्म के प्रताप से।

गुरु—जैन धर्म क्या सिखाता है ?

विद्यार्थी—दया करना, सत्य बोलना, चोरी करना,
ब्रह्मचर्य पालन करना, संतोष रखना ।

गुरु—इससे तुमको क्या लाभ होगा ?

विद्यार्थी—हमारे सब प्रेमी बनेंगे, बैरी कोई न
होगा । सब लोग हमारा विश्वास करेंगे ।
हमारी बड़ाई होगी और धंधा भी खूब
चलेगा । वैभव खूब मिलेगा तो भी धर्म
सेवा में लगा जावेंगे । हमारे जैसे नए जैन
बनावेंगे, सबको मदद पहुँचावेंगे ।

गुरु—जब तुम्हारे सब सुखों का मूल जैन-धर्म ही
है तो जैन धर्म को अधिकार है कि वह
तुम्हारी सब वस्तुओं का भोग जब चाहे
माँग सके ?

विद्यार्थी—जी हाँ, सब वस्तुओं ही का क्या धर्म
के वास्ते हम अपनी देह का भी आत्म-
भोग देने को तयार हैं ।

गुरु—धन्य हो, चोर पुत्रो ! और तो क्या धर्म के
लिए प्राण की भी परवा न करना सच्चा
आत्म-भोग है ।

१०—वीर-शिजा

पाठ—१०

हे वीर बाल, तू वीर प्रभु का पुत्र है तो यहाँ
दुर धन, हिम्मत रख । सत्कार्य में पीछा मत हट ।
हे प्यारे बालक, तू जैन है । इस लिए प्रफुलित
धन । रीस और धर को छोड़ । सब से प्रेम कर
और जाहिर कर कि मैं जैन समाज में जन्मा हूँ,
अतः प्रत्येक जैन को सगा भाई समझूँगा चाहे
वह ब्राह्मण, राजपूत, ओसवाल या अछूत हो ।

हे वीरपुत्र ! चाहे तेरे पास कुछ भी न हो तो
भी तू धर्म का विश्वास कर, न्याय नीति को मत
छोड़ और आनन्द से धोल कि, मेरा जैन जीवन
है । धर्म के पालन से कभी दुःख नहीं होता । जैन
समाज ही मेरा पालना, विलास भूमि और
यात्रा धाम है ।

प्यारे महावीर पुत्र ! जगत को यही जाहिर
कर कि, वीरराग ही देव है; निर्ग्रन्थ ही गुरु हैं;
अहिंसाभय जैन धर्म ही धर्म है । उसमें जाति-
पांति का भी कोई भेद नहीं है, हर एक मनुष्य
जैन धर्म का पालन करके आत्म कल्याण कर
सकता है । खरा मर्द धन कर जैनी मृत्यु से भी
नहीं डरता ।

जैन इतिहास,

भगवान महावीर

पाठ—११

प्रिय बालको ! क्या तुमने भगवान महावीर का नाम सुना है ? भगवान महावीर जैन धर्म के चौबीसवें उद्धारक हो गए हैं । धर्म उद्धारक को तीर्थंकर कहते हैं ।

ये बालक अवस्था से ही बड़े ज्ञानी विनयी, क्षमावान और शूरवीर थे । एक समय अपने बाल मित्रों के साथ बैठे हुए आप चन्द्रमा की चांदनी में अच्छी २ कथाएँ कह रहे थे । उस समय वहाँ एक राजस आया । उसने विचारा कि ये शब्द के पण्डित ही हैं या बलवान और गुणवान भी । उसने इनकी परीक्षा करने की ठानी ।

राजस—महावीर कुमार, आप क्या गप्पें मार रहे हैं ?

महावीर—गप्पें कैसी भाई ? हम तो उत्तम उत्तम बातें कर रहे हैं ?

राजस—कुमार, आपने अपने शरीर चल से सब को हरा दिया है परन्तु जब तक आपने मुझे नहीं जीता तब तक आपका 'महावीर' अर्थात् "बड़ा शूर वीर" नाम रखना ठीक नहीं । यदि

आप मुझ से युद्ध करके जीते तो आप को सच्चा महावीर मानूँ ।

सारे बालक महावीर के पराक्रम को जानते थे । वे बोले, “देव ! आप शीघ्र ही इसका गर्व उतारिये ।

महावीर बोले—भाई अपना युद्ध प्रेम का होता है, द्वेष का नहीं ।

राक्षस—मैं भी परीक्षा ही के लिए युद्ध करना चाहता हूँ, न कि द्वेष वश ।

दोनों ने युद्ध शुरू हुआ । महावीर ने राक्षस को तत्काल ही नीचे गिरा दिया । और वे उसके ऊपर घँठ गए, नीचे पड़ने ही उसने राक्षसी शक्ति से बढ़ना शुरू किया । वह एक दम पहाड़ जितना ऊँचा हो गया । सब लड़के भयभीत होने लगे परन्तु महावीर तो उसके ऊपर निडर होकर उठे रहे । जब उन्होंने देखा कि लड़के बहुत घबरा रहे हैं तो अपनी एक अँगुली से उसे दयाया । वह हवा से फूले हुए कपड़े की तरह नीचे दब गया । महावीर के धैर्य, क्षमा, निर्भयता व शूरवीरता की सब ने प्रशंसा की ।

प्यारे विद्यार्थियों ! आप भी उनकी ही संतान हैं तो वैसे ही पली, विद्वान, वीर और धीर बनें ।

पार्श्वनाथ भगवान—

पाठ १२

वनारस नगरी में एक बाबा आया था। उस के लंबी दाढ़ी और लंबे केश थे। वह चौरासी धूनी जला कर तप करता था। गाँव के सब लोग उसको बन्दन करने के लिए जाते थे। एक दिन पार्श्वनाथ कुमार खेलते खेलते वहाँ चले गए। उन्होंने ने बाबा से कहा, “अरे बाबाजी यह क्या कर रहे हो ? धर्म कर रहे हो कि पाप ?”

बाबाजी—कुमार तुम क्या बोल रहे हो ?

कुमार—मैं सत्य बोल रहा हूँ। देखिये ! आप की लकड़ी में साँप जल रहे हैं। आप सत्य धर्म को समझते ही नहीं। धर्म वही है जिससे सब जीवों को सुख और शान्ति मिले, किसी को दुःख न हो। आप तो धर्म क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पाप बढ़ा रहे हैं।

कुमार पार्श्वनाथ का यह कहना ही था कि बाबा का मुँह क्रोध से लाल होगया। उन्होंने ने कुल्हाड़ा उठाया और चट से लकड़ी पर दे मारा। कुल्हाड़ा लगते ही लकड़ी फट गई और भीतर से जलते

हुए नाग और नागिन निकल पड़े। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया।

कुमार ने उन प्राणियों का इलाज किया और उन्हें धर्म का 'उपदेश' सुनाया। इस उपदेश के प्रताप से वे मरकर देवलोक में देवता हुए। इनके नाम घोरणेन्द्र और पद्मावती हैं।

“प्यारे बालको, यह सदा याद रखो, धर्म यही है जिससे किसी को भी दुःख न हो। आप सदा दया धर्म का पालन करें और दुष्टियों का पालन करके उनको भली सीख दें।

वीर बाल (अयवंता कुमार)

पाठ १३

बाल मित्रों के साथ उत्तम खेल खेलते हुए एकवार अयवंता कुमार गुरु होकर दूसरे सब लड़कों को हित-शिक्षा देने लगे। लड़कों की एक सुन्दर सभा जुड़ी हुई थी। इतने में श्री गौतम भगवान राह चलते दिखाई दिए। एक त्यागी मुनि को देखकर अयवंता कुमार बड़ी नम्रता से उनके चरणों में जागिरे और चन्दना की। सब लड़कों ने भी चन्दना की।

अयवंता कुमार गौतम देव को अपने घर ले आए । यह देख कर उनकी माता बड़ी प्रसन्न हुई । गौतम स्वामी को भक्ति-पूर्वक निर्दोष भोजन देकर वे उनके साथ प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए । भगवान महावीर के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने संयम अंगीकार किया और मोक्ष की प्राप्ति की ।

मुनिवरों को देखते ही तुरन्त नमस्कार करके अन्न वस्त्र पुस्तकादि से उनकी भक्ति करना चाहिये ।

वीर वाला (चंदन वाला)

पाठ १४

चंदनवाला एक बाल-ब्रह्मचारिणी महान् सती होगई है । यह चम्पा नगरी के दधीवाहन राजा की कन्या थी । शत्रु-सेना के साथ युद्ध करते करते इसके पिता मारे गए । इस पर विपत्ति आई पर यह सत्य और शील में खूब दृढ़ रही । इस की माता धारिणी सती ने शील रक्षा के लिए देह छोड़ दी । उन्होंने देवलोक प्राप्त किया ।

चन्दन वाला हमेशा ज्ञान ध्यान करती थी । वह महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ा करती थी और दुःख में धीरज रखती थी ।

तत्त्व-विभाग ।

नवकार मंत्र ।

पाठ १६

- १—नमो अरिहंताणं-अरिहंत देव को नमस्कार करता हूँ ।
 - २—नमो सिद्धाणं-सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ ।
 - ३—नमो आयरियाणं-आचार्य महाराज को नमस्कार करता हूँ ।
 - ४—नमो उचज्झायाणं-उपाध्याय मुनि को नमस्कार करता हूँ ।
 - ५—नमो लोण सव्व साहणं-लोक में विराजमान सकल साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ ।
- एस्तो पंच णमुक्कारो-ये पंच पदों को किया हुआ नमस्कार,
- सव्वे पाव पाणानणो-सब पापों का सर्वथा नाश करने वाला है ।
- मंगलाणं च सव्वेसि-सब मंगलों में,
- पदमं इयई मंगलं-यह श्रेष्ठ मंगल है ।
- नवकार का अर्थ नमस्कार है और मंत्र का

अर्थ उत्तम चाक्य है। पंचपरमेष्टि प्रभु को रोज स्मरण करके उनके समान अनंत ज्ञानादि गुण अपने में भी प्रगट करने का चिंतन करना चाहिये इसे भावना कहते हैं।

उठते समय, सोते समय, और हर एक कार्य करते समय, नवकार मंत्र का अर्थ और भावना सहित चिंतन करना चाहिये।

अपन जैन हैं, इसलिये हमेशा, मंगलाचरण में नवकार गिनकर रोज थोड़ा भी समय जैन तत्त्व-ज्ञान की पुस्तक पढ़ना व विचारना चाहिये।

जैसे शरीर का आधार भोजन है, इसी प्रकार जीव का आधार ज्ञान है। अपन रोज भोजन करते हैं, वैसे कुछ समय तक, रोज ज्ञान ध्यान का नियम भी रखना चाहिये।

चौबीस तीर्थंकरों के नाम

पाठ १७

१—श्री ऋषभ देव—स्वामी

२—श्री अजितनाथ—स्वामी

३—श्री संभवनाथ—स्वामी

४—श्री अभिनंदन—स्वामी

५—श्री सुमतिनाथ—स्वामी

- ६—श्री पद्म प्रभु—स्वामी
 ७—श्री सुपार्श्वनाथ—स्वामी
 ८—श्री चन्द्रप्रभु—स्वामी
 ९—श्री सुविधिनाथ—स्वामी
 १०—श्री शीतलनाथ—स्वामी
 ११—श्री श्रेयांस नाथ—स्वामी
 १२—श्री वासुपूज्य—स्वामी
 १३—श्री विमलनाथ—स्वामी
 १४—श्री अनन्त नाथ—स्वामी
 १५—श्री धर्मनाथ—स्वामी
 १६—श्री शान्ति नाथ—स्वामी
 १७—श्री कुंधुनाथ—स्वामी
 १८—श्री अरनाथ—स्वामी
 १९—श्री महिनाथ—स्वामी
 २०—श्री मुनि सुव्रत—स्वामी
 २१—श्री नमिनाथ—स्वामी
 २२—श्री नेमी नाथ—स्वामी
 २३—श्री पार्श्वनाथ—स्वामी
 २४—श्री महावीर—स्वामी
-

जीव और अजीव

पाठ १८

जीव—उन्हें कहते हैं जिनको सुख दुःख होता हो जिन में जान हो । जैसे:— आदमी, गाय, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, कबूतर, चिड़िया, मछली, आदि ।

दुःख दियाँ दुख होत है, सुखदियाँ सुख होय ।
आप हने नहिँ और को, हने न आपको कोय ॥

अजीव—उन्हें कहते हैं जिनको सुख दुःख न हो, जिनमें जान न हो । जैसे:— सूखी लकड़ी, ईंट, कुर्सी, टेबल, कागज, पुस्तक, कुर्ता, टोपी, रोटी आदि ।

प्रश्न—१. जीव किसे कहते हैं ?

२. जीव के कुछ नाम कहो ।

३. अजीव किसे कहते हैं ?

४. अजीव के कुछ नाम कहो ।

५. जीव को जान कर क्या करना चाहिये ?

जीव तत्त्व ।

पाठ १९

संसार में जीव दो प्रकारके हैं । चरस और स्थावर ।

१—अस जीव उसे कहते हैं, जो हलचल कर सके।

जैसे कीड़े, चींटी, गाय, मनुष्य आदि।

२—स्थायर जीव स्वयं हलचल नहीं कर सकते

यानि एकही जगह पड़े रहने हैं।

स्थायर जीवों को एक स्पर्श इन्द्रिय अर्थात् शरीर ही होता है। स्थायर के पाँच प्रकार हैं। जैसे—

१. पृथ्वी काय—कच्ची मिट्टी, नमक, मोती, हीरे, खड़ी और सब अनिज पदार्थ।

२. अपकाय—कच्चा पानी (कुआ, नदी, तालाब, समुद्र आदि के)

३. तेज काय—अग्नि के प्रकार, दीपक, बिजली, चूल्हे-भट्ठी आदि की अग्नि।

४. वायुकाय—हवा—पवन के जीव, सब दिशाओं का पवन, गुंजवा, आंधी आदि।

५. घनस्पतिकाय—शाक, भाजी, हरे पेड़, अनाज, फाई, फंदमूल काँदे आदि।

दोहा—जीव भेद संसार में, अस अरु स्थायर दोय।

अस वे जो हलचल करें, स्थायर जो स्थिर होय॥

स्थायर इन्द्रिय एक गुंन, भेद कहाँ हैं चाँन।

पृथिवी जल अग्नी तथा, वायु पनस्पति पाँचा॥

अस काय ।

पाठ २०

अस जीवों के मुख्य चार प्रकार हैं । १ वेइन्द्रिय,
२ तेइन्द्रिय, ३ चौरैन्द्रिय और ४ पंचेन्द्रिय ।

१ वेइन्द्रिय—दो इन्द्रिय (शरीर और मुँह) वाले जीव जैसे कीड़े, जोंक, अलसिया, शंख, छीप आदि ।

२ तेइन्द्रिय—तीन इन्द्रिय (शरीर, मुँह, और नाक) वाले जीव । जैसे, कीड़ी, मकोड़ी, जूँ, खट-मल आदि ।

३ चौरैन्द्रिय—चार इन्द्रिय (शरीर, मुँह, नाक और आँख) वाले जीव । जैसे मक्खी, मच्छर, भौरे, पतंग, टिड्डी आदि ।

४ पंचेन्द्रिय—पाँच इन्द्रिय (शरीर, मुँह, नाक, आँख, और कान) वाले जीव । जैसे गाय, मगर, पत्नी आदि तिर्यच, मनुष्य, देवता और नर्क के जीव ।

चौपाई—हों जिनके शरीर मुख दो हो ।

वेइन्द्रिय कहलावे सो ही ॥

तन मुख और नाक जो पाते ।

वे अस तेइन्द्रिय कहलाते ॥

तन मुख नाक आँख जो राखे ।
 चउरेन्द्रिय सब उन को भाखे ॥
 तन मुख नाक आँख अरु काना ।
 पंचेन्द्रिय अस जीव पखाना ॥

शिक्षा—इन जीवों को जान कर हमें किसी को दुःख नहीं देना चाहिये क्योंकि दुःख देने से दुःख भोगने पड़ते हैं । कोई जीव दुखी हो तो उसका दुःख दूर करने का उद्यम करना चाहिये वह हमारा पवित्र काम है ।

पाँच इन्द्रियाँ

२६—पाठ ।

१ स्पर्श इन्द्रिय—ठंडा, गर्म, मुलायम, भारी आदि स्पर्श जानने वाली चमड़ी (शरीर) ।

२ रस इन्द्रिय—मीठा, खट्टा, खारा आदि स्वाद जाननेवाली और चोखनेवाली जीभ (मुँह) ।

पाँच इन्द्रियों की प्राप्ति जन्म से हम प्रकार होगी है, मोये से ऊपर जो इन्द्रियाँ हैं वे जन्म से बढती हैं, जैसे सबसे पहिला शरीर है तो एहेंद्रिय को एक शरीर है, पञ्चाक्ष गुण है तो चेहेंद्रिय को शरीर और गुण है (॥ कोई दो इन्द्रियाँ चेहेंद्रिय को नहीं हो सकती सब को क्रम मेही होगी है) पञ्चाक्ष शक्ति, भोग, कान क्रम से ऊपर भाले हैं, इन्ही क्रम मे प्राँचों में वे बढे हैं । गिह्ण्ड मन्नेद्वय विद्यायेंनीहो दिग्गारमे समस्ताने की कृपा की ।

३ घ्राण इन्द्रिय—सुगंध, दुर्गंध आदि गंध जाननेवाली नासिका (नाक) ।

४ चक्षु इन्द्रिय—लाल, काला, पीला आदि रूप को जाननेवाली आँख ।

५ श्रोत इन्द्रिय—जीव शब्द, अजीव शब्द आदि सुननेवाला कान ।

बोहा ।

स्पर्श रस अरु घ्राण ये, चक्षु श्रोत्र मिल पाँच ।

एक पाय एकेन्द्रियों, पंचेन्द्रिय क्रम जाँच ॥१॥

चार गति ।

संसारि जीवों को भटकने (गमन करने) के स्थान को गति कहते हैं । गति चार हैं ।

१ नारकी—पापी जीवों को जाने की नीचे लोक में जगह है । जहाँ अनंत दुःख है ।

२ तिर्य्यच—भूटे, कपटी जीवों के उपजने के जानवर आदि के स्थान । इस लोक में हैं ।

३ मनुष्य—सच्चे, सरल जीवों के उपजने के स्थान । इस लोक में हैं ।

४ देवता—धर्मी, परोपकारी जीवों के उपजने के स्थान ऊँचे लोकमें हैं, जहाँ बहुत सुख है ।

सब गति से छूटने वाले सिद्ध होने हैं । सिद्ध स्थान । सबसे ऊँचा है जहाँ अनंत सुख है ।

दोहा ।

नर्क, तिर्य्येच अरु देवता, मनुष्य गति ये चार ।
नीचे नर्क ऊँचे देव हैं, दो गति त्रिलोकी धार ॥ १

हिंसादिक से नर्क हो, झूठ कपट तिरजंघ ।
सरल भाव मानव धर्म, व्रत तप देव न रंघ ॥ २

देवगुरु धर्म

२२—पाठ ।

देव ।

नवकार (नमस्कार) मन्त्र के पहिले दो पाठ देव के हैं । अरिहंत और सिद्ध । देव सय कुछ जानते और देखते हैं । देव घीतराग अर्थात् पूर्ण समभाव होते हैं । देव को अनंत सुख होता है । देव अनंत शक्तिमान होने हैं । देव सय विकार और दोषों से रहित होने हैं । उनके पास स्त्री आदि भोग सामग्री नहीं होती, कारण ये राग रहित हैं; तथा मनुष्य शिशुल, गदा, तलवार भाणा आदि शस्त्र नहीं होते कारण ये द्वेष रहित व अभय हैं ।

गुरु ।
पीछे के तीन पद गुरु के हैं आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी । वे पाँच महाव्रत पालते हैं । पाँच महाव्रत ये हैं—

१—अहिंसा २—सत्य ३—अचौर्य ४—ब्रह्मचर्य और ५ अपरिग्रह (संतोष) । गुरु भांग, गाँजा, तमाखू आदि सब व्यसनों से रहित होते हैं । गुरु स्त्री, धन और भोग के सर्वथा त्यागी होते हैं । गुरु दिन रात ज्ञान-ध्यान व तप-संयम से अपना वर का कल्याण करते हैं ।

धर्म—

पवित्र कर्तव्य को धर्म कहते हैं । धर्म से सच्चा सुख मिलता है । धर्म से सब दुःखों का नाश होता है । किसी जीव को दुःख नहीं देना, सच बोलना चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना और संतोषी रहना धर्म है । क्षमा, विनय और उदारता धर्म है । दान, शील, तप और शुभ भावना धर्म है । ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप भी धर्म हैं ।

नौ-तत्व ।

२७—पाठ ।

१, जीव—जो सुख दुःख को जाने, ज्ञान जिसका लक्षण है ।

२, अजीव—सुख दुख कभी न जाने, जड़ जिसका लक्षण है ।

३, पुण्य—भले काम जिनसे सुख हो ।

४, पाप—बुरे काम जिनसे दुःख मिले ।

५, आश्रय—शुभाशुभ कर्मों के आने के काम ।

६, संवर—कर्म को रोकने के काम ।

७, निर्जरा—कुछ अंश से कर्म दूर करने के काम ।

८, —बंध—जीव के साथ कर्मों का बंधना ।

९, मोक्ष—सब कर्मों का छूट जाना और अनंत सुख का पाना ।

(प्रश्नोत्तर)

(१) प्रश्न—जैन किसको कहते हैं ?

उत्तर—जो क्रोध, मान, कपट और लोभ को जीतने का प्रयत्न करे उसे जैन कहते हैं ।

(२) प्रश्न—धर्म का मूल क्या है ?

उत्तर—चियेक पूर्ण अहिंसा और मत्त्य ।

(३) प्रश्न—जैन कौन धन सकता है ?

उत्तर—उस नीतिदान मनुष्य हो जैन धन सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो ।

गिनती

१	२	३	४	५	६
एक	दो	तीन	चार	पाँच	छै
७	८	९	१०	११	१२
सात	आठ	नौ	दस	ग्यारह	बारह
१३	१४	१५	१६	१७	१८
तेरह	चौदह	पन्द्रह	सोलह	सत्रह	अठारह
१९	२०	२१	२२	२३	२४
उन्नीस	बीस	इक्कीस	बाईस	तेईस	चौबीस
२५	२६	२७	२८	२९	३०
पच्चीस	छत्तीस	सत्ताईस	अट्ठाईस	उनतीस	तीस
३१	३२	३३	३४	३५	३६
इकतीस	बत्तीस	तेत्तीस	चौत्तीस	पैंतीस	छत्तीस
३७	३८	३९	४०	४१	४२
सैंतीस	अड़तीस	उनतालीस	चालीस	इक्तालीस	बयालीस
४३	४४	४५	४६	४७	४८
तेतालीस	चयालीस	पैंतालीस	छयालीस	सैंतालीस	अड़तालीस
४९	५०	५१	५२	५३	५४
उनचास	पचास	इक्यावन	बावन	तिरपन	चौपन
५५	५६	५७	५८	५९	६०
पचपन	छप्पन	सत्तावन	अठावन	उनसठ	साठ
६१	६२	६३	६४	६५	६६
इकसठ	बासठ	तिरसठ	चौसठ	पैंसठ	आसठ
६७	६८	६९	७०	७१	७२
सड़सठ	अड़सठ	उनहत्तर	सत्तर	इकहत्तर	यहत्तर
७३	७४	७५	७६	७७	७८
तिहत्तर	चौहत्तर	पचहत्तर	छहत्तर	सतहत्तर	अठहत्तर

७९	८०	८१	८२	८३	८४
चन्नासी	अस्सी	इक्यासी	बियासी	तिरासी	चौरासी
८५	८६	८७	८८	८९	९०
पचासी	छयासी	सत्तासी	अठासी	नवासी	नब्बे
९१	९२	९३	९४	९५	९६
इक्यानवे	धानवे	तिरानवे	चौरानवे	पञ्चानवे	छयानवे
९७	९८	९९	१००		
सत्तानवे	अठानवे	नित्यानवे	सौ ॥		

आभार

जैन सीरीज को तयार कराने तथा प्रकाशित करने में निम्न लिखित उदार महानुभावों ने आर्थिक सहायता देने की महती कृपा की है:—

- २००) श्रीमान् मिश्रीमलजी वैद्य फलोदी (मारवाड़)
 २५१) श्रीमान् अगरचन्दजी मानमलजी घोरदिया मद्रास
 २००) श्रीमान् अगरचन्दजी घोरदिया चैरिटी फण्ड—
 श्रीमान् अमोलकचन्दजी गेलदा (मद्रास) द्वारा
 ५१) श्रीमान् अमोलकचन्दजी इन्द्रचन्दजी गेलदा-मद्रास
 १००) श्रीमान् लालचन्दजी नाहर, पूनमली (मद्रास)
 २००) श्री महावीर जैन पाठशाला-फरमकुण्डा श्री० सेठ विजय
 रायजी भूता द्वारा ।
 १००) श्री शान्तिनाथ जैन सुधारक मण्डल-फरमकुण्डा श्री म
 नमलजी कोचेटा द्वारा
 ८०) श्री० हंसराजजी गणेशमलजी, खोंटेद-वगदी
 ८०) श्री० च... लोडा वगदी
 २१) श्री० ... मद्रास

भाव अनुपूर्वि

का

स्वरूप

सहायक—

भीमान् सेठ शोपमलजी मुल्तानचंदजी धारीवाल
पगड़ी (मारवाड़)

(सर्वोधिकार सर्वाधिकार)

संख्या २००० }
३००० }

वीर सायब २४५५

{ मूल्य पृष्ठ भाग
ज्ञान प्रचारार्थ }

भाव अनुपूर्वि

का

स्वरूप

जो आत्मा के राग, द्वेष, मोहादि भाव-शत्रुओं को जीतने का उद्यम करें उन्हें जैन कहते हैं। इसीलिये जैन धर्म को स्थापने वाले महापुरुषों को अरिहन्त देव कहते हैं। 'अरि' का अर्थ है शत्रु। 'हन्त' का अर्थ है नाश करने वाले। सच्चे शत्रु क्रोधादि ही हैं और जो इन सर्व दोषों का सर्वथा क्षय करे वे 'अरिहन्त' होते हैं।

आज जैन धर्म एक जातीय धर्म या पक्ष विशेष हो गया है, परन्तु वास्तव में धर्म मात्र को जैनत्व—आंतर शत्रुओं पर विजय—करना पड़ेगा और बिना आंतर दोष के क्षय किये कभी सच्ची शांति, सत्य सुख नहीं मिलेगा, इससे जैन धर्म के नाम को भले ही सब न स्वीकारें परन्तु इसके गुण को तो सब चाहते हैं।

शास्त्र में अनुपूर्वि पढ़ने के, माला फेरने के नियम कोई ने न लिये या 'अनुपूर्वि पंचपद की इस शैली को किसी स्थान में दृष्टि-गोचर नहीं होती है, तब आज इसका बहुत प्रचार कैसे है, इसकी शोध करते यह मालूम होता है कि पूर्वाचार्यों ने समाज की हालत देखकर इसका उपदेश दिया (प्ररूपणा की) है। जरूर उपदेशदाता तो परम उपकारी हैं परन्तु हम अनुयायी लोग ज्ञान की कमी से

हर एक साधन को सर्वस्व समझकर उसे रूढ़ीगत कर देते हैं, परन्तु उच्च आशय को समझने की कोशिश नहीं करते। ज्ञान खूब सीखना, मनन करना, ध्यान करना, भावना चिन्तन करना, इत्यादि स्पष्ट शास्त्र आज्ञाओं में माला फेरना अनुपूर्वि चितारना, ऐसा क्यों नहीं है ? इसका उत्तर हमारी अल्पबुद्धि के अनुसार यही मिलता है कि जिस काल में आवक व साधु वर्ग ज्ञान पढ़ने में आलसी हुए, पठन-पाठन की रुचि मंद हुई, उसी समय विचारशील हितचिंतक आचार्यों ने निकम्मी बातें या प्रमाद से बचाने के लिये माला व अनुपूर्वि का शुभ अवलंबन दिया। इससे प्रमाद घटा व वचन काया बरा हुई व कुछ मन भी स्थिर हुआ। अब माला या अनुपूर्वि का अभ्यास पढ़ने पर मन की एकामता कम होने लगी और एकामता है तो दूसरे विचारों की कमी होना है परन्तु आत्म-स्वरूप विचार या धर्म ध्यान की बार भावना नहीं विचारनी जा सकती। १—मैं एक हूँ क्रोधादि रहित हूँ। २—अनित्यपने के विचारये भोग नाशवान् हूँ। ३—अशरणाणु पैदा। ४—संसार भटकने का मूल कारण चार कपायक्षय हो ऐसा नहीं विचार जा सकता। परन्तु इतना विचार करने की अपने में बुद्धि व शक्ति कहाँ है कि हर एक धात का स्वरूप समझे, परन्तु लोग आज तो देखा देखा या प्राचीन रिवाज के अनुसार करने में ही स्वधर्म समझते हैं। पाठक, यदि धैर्य और बुद्धि से विचारेंगे तो स्पष्ट मालूम होगा कि अपन लोग प्रत्येक धर्म क्रिया के आशय को यदि विचारें तो बहुत लाभ होगा।

पाँच पद के नाम परम पवित्र हैं, यह निर्विवाद है। कारण इनसे श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है, परन्तु यह पूछा जाय कि केवल नाम

लेने से दुःखों का छुटकारा होता है या गुण ग्रहण करने से ? जो नाम से ही सिद्धि होवे तो अनन्त बार नाम लिया, यह शास्त्र सिद्ध है फिर क्यों मुक्ति न हुई ? उत्तर एक ही मिलेगा कि गुण ग्रहण न किये । प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध बात है कि भोजन के नाम से रुग्ण नहीं होती परन्तु भोजन करने से ही रुग्ण होती है । शास्त्रकार कहते हैं कि नाम से पुण्य प्रकृति बंधती है । अर्थ-विचार से अल्पकर्म क्षय होता है और अनुभव अर्थात् गुण ग्रहण करने से मोक्ष होती है अर्थात् वैसे बन जाते हैं ।

अपन सब सुख, भोग और उन्नति को चाहते हैं तो अवश्य परीक्षापूर्वक उन्नति का मार्ग लेना चाहिये । पाँच पद अज्ञान और कषाय के त्याग से मिलते हैं । बहुत अंश (तीन चौक) की कषाय व अज्ञान घटे तब क्रमशः साधु, उपाध्याय और आचार्य पद मिलते हैं । जब सब कषाय क्षय होवे तब ज्ञानावरण नाश होकर पूर्णज्ञान (केवल ज्ञान) प्रगट होता है और अरिहंत बनते हैं । फिर आयु पूर्ण होते ही शरीर छूटने से सिद्ध होते हैं । इस प्रकार पाँचों पद एक ही जीव लेकर मोक्ष में जाता है (स्थूल पदवी तो नामकर्म के उदय से आचार्यादि की मिलती है । यह जीव का स्वभाव नहीं है परन्तु पंचपद के गुण हैं, सो जीव का स्वभाव है) अब पाँचों पदों के गुण प्रकट करने के हेतु एक उत्तम महात्मा ने यह भाव अनुपूर्विक का दान भाग्योदय से दिया है । आशा है कि यह लाभदायी होगा । इससे यह न मान लें कि माला व अनुपूर्विक गिनना बुरा है । जो प्रमादी हैं वे विष का पान करते हैं और अनुपूर्विक माला गिननेवाले दूध मिथी का पान करते हैं । साथ में उसी समय क्रोधादि क्षय की भावना हो तो अमृतरस के पान तुल्य फायदा

होवेगा ऐसी मान्यता से यह प्रयत्न किया है। श्री आचारांगमूत्र से स्पष्ट वचन हैं कि "प्रथम उपशान्त तप करे" यह कषाय शान्त की भावना से होता है। पुनः कहा है कि क्रोध से मान होवे, मान से कपट होवे, कपट से लोभ होवे, लोभ से रागद्वेष होवे, रागद्वेष से जन्म, जरा, मरण, नर्क, तिर्यच आदि के अनन्त दुःख होवे और उसके बाद दूसरे ही वचन में फरमाया है कि क्रोध जीतने से कपट जीते; कपट जीतने से लोभ जीते; लोभ जीतने से रागद्वेष जीते; रागद्वेष जीतने से जन्म, जरा, मरण, नर्क, तिर्यच आदि अनन्त दुःखों से छूटे। क्रोध करते समय अपनी बड़ाई हो जाती है, इसीसे मान होवे ऐसा कहा गया है। मान कुछ बढ़ाके होता है, इसीसे फिर स्वदोष छिपाने के कारण कपट करना पड़ता है। कपट करने वाला इष्ट का लोभ करता है। लोभी को ही इष्ट में, राग, अनिष्ट में द्वेष होता है और संसार का बीज ही रागद्वेष है। "रागो च दोषो वि य कन्म बोध" कर्मबंध के कारण ही दो हैं। "होहि बंधणेणं रागेणं दोसेणं" धर्म के चारद्वार शास्त्र में बताया गद हैं—(१) क्षमा (२) विनय (३) सरलता और (४) संतोष। क्रोधादे क्षय और क्षमादि प्रगट करने की भावना हितकर है। राग के दो भेद माया और लोभ हैं। द्वेष के दो भेद क्रोध और मान हैं। अज्ञान में जीव क्रोधादि कषाय करता है; इसलिये अज्ञान क्षय की भावना भी जरूरी है। एक मनुष्य सेठ या राजा का भजता है वह कुछ इनाम पाता है। दूसरा सेठ या राजा के गुण धारण करता है वह उस रूप का तुरन्त होता है। यह क्रोधादि क्षय की भावना पंचपद रूप होने का काम है।

• आप अनुपूर्वि पढ़ें तो कृपया इस प्रकार पढ़ने का यत्न करें।

यह पांच पदों के गुण प्रगट करने की ही भावना है । इससे बहुत कर्मक्षय व आत्मशान्ति का अनुभव होगा । क्रोध, मान, कपट, लोभ और अज्ञान घटने से इसलोक और परलोक में अतुल आनंद प्राप्त होगा । इसको अवश्य अभ्यास में लें । नवीन ज्ञान सीखने-वालों को तत्त्वज्ञान और शास्त्ररहस्य ही सीखना और वहाँ शिक्षा आवे सो लेकर कपाय घटाने में उपकारक बनाना । जो लोग ज्ञान पढ़ने में उद्योग नहीं करते हैं वे उत्तम भावना का अवलंबन समझ कर इसका पठन करें; यहाँ विनंती है । यह अंतरंग दोषों के नाश की भावना है और भावना ही जीवन को पलटाने का श्रेष्ठ साधन है । जैसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि अर्थात् प्राप्ति होती है । इसका नाम भाव अनुपूर्वि है; कारण भावों की शुद्धि करने का साधन है, अथ अकपाय को ही शुद्ध ध्यान कहा है । इसको माला की शैली से भी गिन सकते हैं । ऐसी माला गिनने से ये दोष बंदकर महान् लाभ होता है ।

भाव अनुपूर्वि गिनने की समझ इस प्रकार है—

- (१) वहाँ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो ।
- (२) वहाँ मान नाश हो विनय प्रगट हो ।
- (३) वहाँ माया [कपट] नाश हो सरलता प्रगट हो ।
- (४) वहाँ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो ।
- (५) वहाँ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो ।

इसी प्रकार हरेक पांच विषयों की अनुपूर्वि इसमें गिन सकते हैं । जैसे पांच आचार की अनुपूर्वि—

- (१) अज्ञान नाश हो सत्यज्ञान प्रगट हो ।
- (२) मिथ्यात्व नाश हो समकित प्रगट हो ।

(३) विषय कषाय नाश हो संयम प्रकट हो ।

(४) प्रमाद नाश हो शुद्ध तप प्राप्त हो ।

(५) कुपुरुषार्थ नाश हो पंडितवीर्य प्रकट हो ।

पांच नवकार की अनुपूर्वि—

(१) श्री अरिहंतदेव को नमस्कार करता हूँ मैं भी रागद्वेष मोह को नाश करने से अरिहंत होऊँगा ।

(२) सिद्ध भगवान को नमस्कार हो मैं भी सकल कर्म नाश करने से सिद्ध होऊँगा ।

(३) श्री आचार्य महाराज को नमस्कार हो मैं भी ज्ञानादि पांच आचार प्रकट करूँगा ।

(४) श्री उपाध्यायजी महाराज को नमस्कार हो । मैं भी ज्ञान करके उपाध्याय बनूँगा ।

(५) सकल मुनिगण को नमस्कार करता हूँ । मैं भी हिंसा विषय कषाय छोड़कर मुनि बनूँगा यह दिन धन्य होगा । इस प्रकार अन्य भी इन्ध्यानुमार गिन सकते हैं ।

१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
३ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
४ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	३ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
५ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
६ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कपट नाश हो सुरक्षता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो

१ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
१ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो विनय प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
४ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	१ लोभ नाश हो विनय प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	४ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	१ लोभ नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
४ लोभ नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१ लोभ नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो

१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो

क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो
१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो
३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो
३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो

क्रोध नाश हो क्षमा सकट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
मान नाश हो विनय प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
मान नाश हो विनय प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो

१ श्रीध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ प्रोष नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	६ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
३ मान नाश हो विनय प्रगट हो	४ प्रोष नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	६ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	७ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
४ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ प्रोष नाश हो क्षमा प्रगट हो	६ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	८ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
५ मान नाश हो विनय प्रगट हो	६ प्रोष नाश हो क्षमा प्रगट हो	७ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	८ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	९ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो
६ मान नाश हो विनय प्रगट हो	७ प्रोष नाश हो क्षमा प्रगट हो	८ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१० कपट नाश हो सरलता प्रगट हो

१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो
१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो
५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो
५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कण्ट नाश हो सरलता प्रगट हो

[illegible]

३ कण्ट नाश हो सिरक्या प्रगट हो	४ नीय नाश हो संतोष प्रगट हो	५ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	६ क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	७ मान नाश हो विनय प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ कण्ट नाश हो सरक्या प्रगट हो	६ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	८ मान नाश हो विनय प्रगट हो
५ कण्ट नाश हो सरक्या प्रगट हो	६ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	८ क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	९ मान नाश हो विनय प्रगट हो
६ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ कण्ट नाश हो सरक्या प्रगट हो	८ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	१० मान नाश हो विनय प्रगट हो
७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	८ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ कण्ट नाश हो सरक्या प्रगट हो	१० क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	११ मान नाश हो विनय प्रगट हो
८ भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१० भजान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	११ क्रोध नाश हो शमा प्रगट हो	१२ मान नाश हो विनय प्रगट हो

मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६
कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६
मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६
लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६
कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६
मान नाश हो विनय प्रगट हो	२	कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	३	लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	४	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	५	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो	६

१ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
१ कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	३ कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	२ मान नाश हो विनय प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो

मान नाश हो विनय प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
२	४	५	३	१
लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
४	२	५	३	१
मान नाश हो विनय प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
२	४	५	३	१
अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
५	२	४	३	१
लोभ नाश हो सन्तोष प्रगट हो	अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
४	५	२	३	१
अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	मान नाश हो विनय प्रगट हो	कष्ट नाश हो सरलता प्रगट हो	क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
५	४	२	३	१

३ कपट नाश हो मुरझा प्रगट हो	४ लोभ नाश हो मंतोष प्रगट हो	५ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	६ मान नाश हो विनय प्रगट हो	७ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
४ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	५ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	६ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ मान नाश हो विनय प्रगट हो	८ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
५ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	६ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	८ मान नाश हो विनय प्रगट हो	९ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
६ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	७ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	८ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	९ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१० क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
७ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	८ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	१० मान नाश हो विनय प्रगट हो	११ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो
८ अज्ञान नाश हो ज्ञान प्रगट हो	९ लोभ नाश हो संतोष प्रगट हो	१० कपट नाश हो सरलता प्रगट हो	११ मान नाश हो विनय प्रगट हो	१२ क्रोध नाश हो क्षमा प्रगट हो

सदुपदेश

प्रेम सहित वन्दौ प्रथमं, जिनपद कमल अनूप,
ताके सुमरत अधम नर, होवत शान्तस्वरूप । १ ।
तुव शरणे आयो प्रभू, राखि लेउ निज टेक ।
निर्विकल्प मम सिद्धजी, देवो विमल विवेक । २ ।

राग निवारण अंग

अरे जीव भव बन विपै, तेरा कौन सहाय ।
जिनके कारण पचि रह्या, तैंतो तेरे नाय ॥ १ ॥
संसारी की देखिले, सुखी न एक लगार ।
अब तो पीछा छोड़िदे, मत धर सिरपे भार ॥ २ ॥
भूठे जग के कारणे, तू मत कर्म बँधाय ।
तू तो रीता हो रहै, धन पैला ही खाय ॥ ३ ॥
तन, धन, संपत्ति पाय के, मगन न हो मन मांय ।
कैसे सुखिया हो गया, सोचे लाय लगाय ॥ ४ ॥
ठाठ देख भूले मति, ए पुद्गल परमाय ।
देखत देखत थांहरै, जासी थिर न रहाय ॥ ५ ॥
लूटेगा ज्ञानादि धन, ठग सम यह संसार ।
मोठे वचन उचारि के, मो फौसी गल डार ॥ ६ ॥
किधौं भूत तोकों लग्यो, करे न तनक विचार ।
ना माने तो पर खिले, मतजब को संसार ॥ ७ ॥
काया ऊपर थांहरै, सब सूं अधकी प्रीत ।
या तो पहले सबन में, देगी दगौ नचीत ॥ ८ ॥

विषय दुखन को सुख गिनै, कहूँ कहौँ लगि मूल ।
 आँख छूटा अंधा हुआ जाणपणा में धूल ॥ ९ ॥
 नित प्रति दीखत हो रहे, उदै अस्त गति भान ।
 अजहुँ न ज्ञान भयो कष्ट, तू तो बड़ो अज्ञान ॥ १० ॥
 किसके कहे निश्चित तू, सिर पर फिर जु काल ।
 बांधे है तो बांध ले, पानी पहिले पाल ॥ ११ ॥
 आया सो सब ही गया, अवतारादि विशेष ।
 तू भी यों ही जायगा, इण में मीन न मेप ॥ १२ ॥
 यो अवसर फिर ना मिलै अपनो मतलब सार ।
 चुकते दाम चुकाय दे, अब मत राख उधार ॥ १३ ॥
 कैसे गाफिल हो रहा, निबड़ा आ सकरार ।
 निपजी खेती देय क्यों, यादी सटे गँवार ॥ १४ ॥
 धर्म बिहार कियो नहीं, कीनो विषय बिहार ।
 गाँठ राख रीते चले, आके जग हटथार ॥ १५ ॥
 काज करत पर घरन के, अपना काज बिगार ।
 सीत निवारे जगत का, अपनी सुँपरी दार ॥ १६ ॥
 नहिँ विचार सँने किया, करना था क्या काज ।
 उदै हो गया कर्म कल, सब उपजेगी लाज ॥ १७ ॥
 गूठे संसारीन की, छुटेगी जब लाज ।
 इनसों अलगा होयगा, सब सुधरेगा काज ॥ १८ ॥
 अपनी पूँजी सू करी, निग्रह फार बिहार ।
 बांध्या मो ही भोग लें, मति कर और उधार ॥ १९ ॥
 नया कर्म अण फाड़ि के, फरसी फार बिहार ।
 देणा पड़सो पार का किम होसी छुटथार ॥ २० ॥

विषय भोग किं पाक सम, लखि दुख फल परिणाम ।

जय विरक्त तू होयगा, तब सुघरेगा काम ॥२१॥

येरे मन मेरे पथिक^१, तून जाव वहँ ठोर ।

बटमारा पाँचू^२ जहों करें साह कूं चौर ॥२२॥

आरम्भ विषय कषाय कूं, कीनी बहुत हिंवार ।

कटु, कारज सरिया नहीं, उलटा हुआ खुवार ॥२३॥

चाहूँ^३ संझा में सदा, सुतै निपुन चित लाग ।

गुरु समझावे कठिन सूँ, उपजै तब न वेराग ॥२४॥

सैर हुआ जो कुछ हुआ, अब करना नहिं जोग ।

बिना विचारे तैं किया, ताको ही फल भोग ॥२५॥

द्वेपनिवारण अंग

बुरा कहै कोउ तो भलो, तो तू भला जु मान ।

बूरा मीठा होय है, सब बनि है पकवान ॥ १ ॥

कटु तीक्ष्ण अति विष भरी, गाली शस्त्र समान ।

अशुभ कर्म^४ गुम्मड भिद्यो, योजिय सुलटी जान ॥ २ ॥

कटुक वचन को कहदिया, लगेजु दिल में तीर ।

समदृष्टि यूँ समझले, जो जान्या अतिबोद^५, ॥ ३ ॥

वैरी होता तो कबहु, नहिं कहता कुटु बात ।

सज्जन दीसै माँहिरा, रुज^६ लखि कटुक^७ खवास ॥ ४ ॥

औगुन सुनिके आपणा, रेसन सुलटी धार ।

मो गरीब कूं जानि के लीना, बोक उतार ॥ ५ ॥

१. मुसाफिर २. शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श पाँच इन्द्रियों के भोग शान व आत्मिक सुख की लटने वाले भाव । ३. आहार । ४. मूल अशुभ कर्तव्य । ५. बलवान् ६. रोग । ७. कड़वी औषधि ।

मैं भूल्यो शुभ राह कुं, इसने दर्द बताय ।
 दुर्जन जानि परे नहीं, सज्जन हो दरसाय ॥ ६ ॥
 अस्त ज्ञान सूरज हुआ, मैं भूल्यो निज हाल ।
 निंदा रूप मसाल ले, शणे दिखाई राह ॥ ७ ॥
 मुनि निन्दक के वचन कुं, चित मति करै उचाट ।
 यह दुर्गधित पवन अति, बहती कुं मत ढाल ॥ ८ ॥
 कुवचन शर क्या कर सकै, तू होजा पापान ।
 तैंरो फछु विगरे नहीं, बाका ही अपमान ॥ ९ ॥
 कुवचन गोली के लगे, जो ले मनकुं मार ।
 आपहि ठण्डी होयगी, होजा शीतल गार ॥ १० ॥
 तैंने ऊपर सँ बही, मैंने ममभी ठंठ ।
 सब ही खटका मिट गया, एक रह गया पेट ॥ ११ ॥
 रे चेतन सुलटी समझ तेरा सुधरना काज ।
 कुवचन धरवर थांदरी, इशने सौपी आज ॥ १२ ॥
 होगी सोहि नोसरै, वस्तु भरी जिहि माहि ।
 या का गाहक मति धनै, तेरे लायक नाहि ॥ १३ ॥
 अपना अवगुण सुण करी, मति जाने जिय रीस ।
 मन में तू यूँ समझलै, मूने दे आसीस ॥ १४ ॥
 क्रोध अगनि दिल मति लगा, मुन अजधारण बोल ।
 क्षमा रूप जल छिड़किये, नेक न लागै मोल ॥ १५ ॥
 दुर्जन चुप है ही नहीं, तू तो छिन चुप साध ।
 तन विन परि है अगनि कुं, आपहि होम ममाधि ॥ १६ ॥
 तू तृण सम कटु वचन मुनि, क्रोध अगनि मति माहि ।
 उपल^२ नोर मम करहु मन, तत्र मिलि हैं शिवराज ॥ १७ ॥

आई गई करि गालि कुं, क्रोध चंडाल समान ।
 नेतर पिछान चंडालनी, पछो पकड़ें आन ॥१८॥
 पुत्र सहाय नहीं होंहिंगे, रे जिय सच्ची जान ।
 क्रोध करीज्युं होयगो, साधू गजक समान ॥२०॥
 आत्म-बल मैला लखि, इएनै दीना धोय, ।
 कटुक वचन साबुन करी, निग्रज जानिके मोय ॥२१॥
 जौहरी होके मति करै, कुंजड़ी के संग रार ।
 रतन धिखरसी थांहरा, भाजो सटे गँवार ॥२१॥
 साला की गाली दर्ई, ए विचार चित ठारि ।
 भगनी सम इएकी त्रिया, इम समझो प्रत धारि ॥२२॥
 किरतघनी बननौ नहीं, दर्ई गार इए मोए ।
 अस आत्म सीतल करौं, मम उधार तब होय ॥२३॥
 गारी एकहि होत है, बोलत होत अनेक ।
 रे जिय तू बोलै नहीं, तो वही एक ही एक ॥२४॥
 अनंत काल बोले प्रभू, देख रखे यह भाय ।
 परि है कटु वच श्रवन में, ते किमि टाले जाय ॥२५॥

अनुभव विचार तथा ज्ञान अंग

कूकस विषयविकार सम, मति भलि मूढ़ गँवार ।
 अनुभवरस तू चाखिलै, गुरु मुख करि निरधार ॥१॥
 पाठ किये तैं एक गुन, अनुभव किये हज़ार ।
 ताते मनकुं रोकिके, क्यों नै करे विचार ॥ २ ॥

१ धोत्री २ "निंदा करने वाला मेरे पाप दोष रूपी मैल को धोता है ।" ये शब्द प्रगट में कहने से विरोधी का अपमान होता है और सगद्वा यदना है इमलिपु कोई उत्तम जीव का निष्कारण निंदा का तो मन में समझने की यह बात है । ३ यह भी मन में रखना ।



प्रकाशक—भारत-जागृति कार्यालय, बण्डी (मारावाड़)

मुद्रक—जीतमल छविवा, राजा-साहित्य प्रेस, अजमेर



सेठिया जैनग्रन्थालय पुस्तक नं. ३३.



श्री शीतरागाय नमः

श्रीसामायिकसूत्र

(अर्थ और भाषा समेत)

संशोधक :-

शिवजी सम्प्रदायके गुणसिद्ध अतावकाजी
पंडित सुनिशी इत्यवन्दजी स्वामीजी.

अनुवादक :-

परमचन्द्रजी तत्पुत्र बैरोदानजी
तत्पुत्र अठमल सेठिया.
(बीकानेर-जिला.)

प्रथमावृत्ति.

५००० अंश.

मद्रास आना.



वीर सं. २४५०.

विजय सं. १९८०.

इ. सं. १९२४.

से दिया तेन

धर्मिका (

संस्कृतका

विद्यार्थीओंको

प्राप्त आदिका

तक रदाया जाता है

विद्यान्वाहके लिये

तकसे को दिया

रुका मिले

सेठिया जैनग्रन्थालय पुस्तक नं. ३३.



श्री धीतरागाय नमः

श्रीसामायिकसूत्र.

(शब्दार्थ और भावार्थ समेत)

संशोधकः—

लिवडी सम्प्रदायके सुप्रसिद्ध शतावधानी
पंडित मुनिश्री रत्नचन्दजी स्वामीजी.

अनुवादकः—

धर्मचन्द्रजी तत्पुत्र भैरोदानजी
तत्पुत्र जेठमल सेठिया.
(श्रीकानेर-निवासी.)

प्रथमावृत्ति.
५००० प्रत.
मूल्य दो आना.



वीर सं. २४५०.
विक्रम सं. १९८०.
इ. सं. १९२४.

सूचना.

सर्व जैनबंधुओंको विदित हो कि सेठियाजैनग्रन्थालय
तरफसे छपती हुई सब पुस्तकें बिना मूल्य दी जाती थी,
जिससे हरकोईके पास एकसे अधिक एकही विषयकी पुस्तकें
पहुंच जाया करती थी, इससे कइएक आसातना भी होती थी
और पीछेसे जरूरी आतवाले जनोंको नहीं मिलती थी, इस
वारेमें हमको बहुत जनोंने पत्रद्वारा सूचना की है और
स्वरुभी कहा है । जिससे आगामी छपनेवाले सब पुस्तकोंकी
किमत लागतपात्रसेभी कम रखनेका नियम रखा गया है
और उसका जो दाम आवेगा वह इस ज्ञानवृद्धिमें ही लगा
दिया जायगा.

छप रही है.

प्रकरण (थोकड़ा संग्रह) भा. २—(लींघडीसंप्रदायके पं.
मुनिश्री उत्तमचंदजी स्वामीजी कृत)

कर्त्तव्यकौमुदी मूल श्लोकवद्ध—(शतावधानी पं. मुनिश्री
रत्नचंदजी स्वामीजी कृत)

प्रस्तार रत्नावली—इसमें गंगिया अणगारका भांगा,
श्रावकव्रतका भांगा, और आनुपूर्वीका भांगा इत्यादि विषयको
शतावधानी पं. मुनिश्री रत्नचंदजी स्वामीजीने विस्तारपूर्वक
बनाया है

जैन बालोपदेश—(पं. मुनिश्री ज्ञानचन्द्रजी पंजाबी
विनिर्मित)

श्री अग्रचंद्र भैरोंदान सेठिया जैन ग्रन्थालयम छपी हुई अमूल्य पुस्तकें—

- ७ ज्ञान थोकडा तीसरा भाग, २४ ठाणा आदिका थोकडा
- ८ ज्ञान थोकडा चौथा भाग सात नय, चार निक्षेपा छ
लेश्या का थोकडा
- ११ शीलरत्नसार संग्रह दूसरी आवृत्ति
- १२ श्रावक स्तवन संग्रह भाग २ जा
- १३ " भाग ३ जा
- १४ सामायिक तथा नित्यनियम
- १५ सुबोध स्तवन संग्रह
- १६ पच्चीस बोलका थोकडा विस्तार सहित
- १७ सामायिक तथा मंगलिक दोहा
- १८ आलोचना संग्रह
- १९ ज्ञान बहोचरी तथा व्यवहार समाहितका ६७ बोल
- २० ज्ञानमाला न० १-२
- २१ विविध ढाल संग्रह-इसमें पांच सुमति तीन गुप्ति की ढाल
चतुर्विंशति जिन २५ सबैया, ब्रह्मचर्यकी नवबाड की
ढाल, साधु-आचार बावनी, निर्मोही राजारी ढाल,
चेलणाराणीरी ढाल, दशवैकालिकरी ढाल, धन्नामुनिरी
ढाल, नमिराजारी ढाल, बृहदालोचना, पुद्गलगीता, साधु
के आहारका १०६ दोष, बावनानाचार और समाधि-

परणवाले की २८ भावना इत्यादिक है ।

२२ अञ्जना सतीका रास तथा समकित छप्पनी

२३ लघु दंडकका थोकडा

२४ जैन ज्ञान थोकडा संग्रह—इसमें पांच सुमति तीन गुप्ति
थोकडा, ज्ञानलब्धिरा थोकडा, प्रस्ताविक थोकडा, १०
बोलरो वासठियो, समकित का थोकडा, साधु के आह
का १०६ दोष और ६८ बोलरो वासठियो इत्यादिक।

२५ उत्तराध्ययन सूत्र मूल पत्राकार } साधु साध्वी को
२६ दशवैकालिक सूत्र मूल पत्राकार } ज्ञाय और कंठस्थ
रने के लिये अच्छी

२७ रत्नाकर पच्चीसी तथा आत्मप्रबोध सवैया

२८ साधु प्रतिक्रमण सूत्र

२९ मयणरेहां सती की चोपाई

३० तेतीस बोलका थोकडा किं. एक आना.

३१ नमीपवज्जाअध्ययन (७० अ० ९) पत्राकार

३२ श्रीमहावीरजिनस्तुति (सू० अ० ६) पत्राकार

३३ सामायिकसूत्र हिन्दी शब्दार्थ, भावार्थ और प्राकृत
शब्दकोष समेत कि. दो आना.

ज्योतिषसार प्राकृत हिन्दीभाषान्तर समेत ,, १२ आना



प्रस्तावना.

प्रत्येक जीवमात्र अविच्छिन्न सुख और परमशान्तिकी अभिलाषा करते हैं, इसलिये ही दरेक मनुष्य पृथक् पृथक् मार्गको स्वीकार कर सुखका ही खोज कर रहे हैं, असह्य दुःखोंसे अत्यन्त परीश्रम करते हुए क्षणिक भी सुख प्राप्त हुआ या न हुआ कि पुनः दुःखका प्रादुर्भाव हो जाता है, परंतु शुद्ध और सच्चा परिश्रम किये विना अविच्छिन्न सुख प्राप्त होता नहीं है। सुखका समुद्र अपनी पास होने परभी ज्ञानरूपी दीपकके अभावसे ही सब परिश्रम निष्फल होता है, यही कारणसे ज्ञानी पुरुषोंने अखंड सुख क्रमशः प्राप्त होनेका सुगम और सरल रास्ता सामायिक व्रत द्वारा ही बंधा हुआ है, इससे चंचल और अव्यवस्थित मनोव्यापार शान्त होकर आत्मा कुच्छ अपूर्व आनन्दका भोक्ता बनता है।

आर्त्त और रौद्रध्यानका त्याग कर सम्पूर्ण सावध्य (पापमय) कार्योंसे निवृत्त होना और एक मुहूर्त्त पर्यन्त मनोवृत्तिको समभावमें रखना, इसका नाम सामायिक व्रत है। आवश्यकनिर्युक्तिमें भी कहा है कि राग और द्वेषके बंधन न होकर समभाव-मध्यस्थभाव में रहना अर्थात् सवके साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना सामायिकव्रत है।

सामायिकके तीन भेद हैं—१ सम्यक्त्वसामायिक—

शुद्ध समकित याने सदैव सद्गुरु और सद्धर्मको पहीचान कर मिथ्यात्वका त्याग करना । २ धृतसामायिक-समभाव प्राप्त हो ऐसे ज्ञानका अभ्यास एक स्थान पर करना । ३ चारित्रसामायिक-इसके दो भेद हैं, देशविरति और सर्वविरति । अंतरमुहूर्त्तसे लेकर इच्छा मुजब समभाव काल व्यतीत करना यह देशविरति सामायिक है, यह गृहस्थोंके लिये है । आंगार रहित सब प्रकारका अजिंदगी तकका महाव्रत लेना यह सर्वविरति सामायिक । यह व्रत साधु मुनिराजके लिये है ।

सामायिक यह मनको स्थिर रखनेकी अपूर्व क्रिया आत्मिक अपूर्व शान्ति प्राप्त करनेका संकल्प है, परम प्राप्ति का सरल और सुखद रास्ता है, पापरूप कचरे भस्मीभूत करनेका यंत्र है, अखंडानन्द प्राप्त करनेका गुप्त है, दुःखसमुद्रको तीरनेका श्रेष्ठ जहाज है और अनेक कर्म मलिन हुआ आत्माको परमात्मा बनानेका सामर्थ्य, योगि क्रिया (सामायिकाक्रिया) ही है । यह क्रिया कर आत्मामें रहा हुआ दुर्गुणों नाश हो कर सद्गुणों में होते हैं और परमशान्तिका अनुभव होता है । शास्त्रका भी कहा है कि—

दिवसे दिवसे लषखं देइ सुवन्नस्स खांडियं एगो एगो पुण सामाहयं करेइ न पहुप्पए तस्स ॥ १

अर्थ—कोई मनुष्य प्रत्येक दिन एक एक लाख खंडी सुवर्णका दान दे और कोई एक सामायिक ही करे। इन दोनों मेंसे एक सामायिक करनेवाला की बराबर हमेशा बहुत सुवर्णका दान देनेवाला होता नहीं है ॥१॥ पुण्य-कुलक ग्रन्थमें कहा है कि—

याणवह कोडीओ लक्खा गुणसद्दी सहस्स पणवीस।
नवसयपणवीसजुया सतिहाअडभाग पलियंस ॥२॥

अर्थ—शुद्ध सामायिक करनेवाला ९२५९२५९२५६ इतने पर्योपमवाला देवगतिका आयुष्य बांधता है ॥ २ ॥ फिर भी कहा है कि—

सामाहयं कुणंतो समभायं सावओअ घडिपटुगं।
आड सुरेसु बंधइ इत्तिअमित्ताइं पलिआइं ॥३॥

अर्थ—दो घड़ी सामायिक को करनेवाला श्रावक पर्योपमवाला देवगतिका आयुष्य बांधता है ॥ ३ ॥ अन्य पश्चर्या आदिसे समता भाववाला सामायिक शास्त्रकारने प्रष्ट कहा है—

तिव्वतवं तवमाणो जं न विणिट्ठवह जम्मकोडीहिं।
तं समभाविअ चित्तो खरेइ कम्मं खणद्धेण ॥४॥

अर्थ—जो मनुष्य करोड़ों जन्म पर्यन्त तीव्रतप करते ए भी कर्मोंका क्षय नहीं करता है, वह यदि एक समभासे सामायिकव्रत करे तो अर्द्ध क्षणमें ही नाश करता है

४ ॥ पुनः कहा है कि—

जे केवि गया मोक्खं जेविय गच्छंति जे गमिस्संति
ते सब्बे सामाहअप्पभावेणं मुणेधव्वं ॥ ५ ॥

अर्थ—जो कोई मोक्षमें गये, जा रहै है और जायगें वे सब सामायिकका ही माहात्म्य जानना ॥ ५ ॥ किं भी कहा है कि—

किं तिव्वेण तवेणं किं च जवेणं किं चरित्तेणं ।
समयाहविण मुक्खो नहु हुओ कहवि नहु होइ ॥ ६ ॥

अर्थ—चाहे जैसे तीव्र तप करे, जाप जपे या द्रव्य चारित्रका ग्रहण करे परंतु समभाव बिना मोक्ष किसीका हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं ॥ ६ ॥

ऐसा सामायिक का उत्कृष्ट माहात्म्य है, वस्तुतः सामायिक यह मोक्षका अंग है । इस तरहका सामायिक उदय आना महादुर्लभ है, शास्त्रकारने भी कहा है कि देवता भी अपने अन्तःकरणमें समभाव प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं कि एक मुहूर्त्तमात्र सामायिकव्रत जो उदय आ जावे तो मेरा देवपन सफल हो । यदि मानव भव पाकर भी सामायिक न उदय आवे तो उनका मानवभव भी निष्फल समझना चाहिये । सामायिकव्रत लेकर वैराग्य और शान्तरसकी दृष्टि करने वाले पुस्तकें पांचना या सुनना, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या विचारना, कायोत्सर्ग करना या मनकी एकाग्रता के लिये आनुपूर्वी गुणना, इत्यादि निरवध कार्य करना श्रेयः है ।

मनको समभावमें रखना यही एकाग्रता या स्थिरता है, इसकी उन्नतिके लिये मन वचन और काय ये तीनों योगों की विशेष शुद्धि करना बहुत जरूरी है ।

मनःशुद्धि—पवित्र क्रियारूप क्यारीमें ज्ञानरूपी जलका सिंचन करनेसे उत्पन्न हुआ जो समभावरूपी कल्पवृक्ष, उसको शुद्ध (पवित्र) भूमि की जरूरत है और वही भूमि एक मन ही है, अशुद्ध और चंचलमन पौद्गलिक विलासमें भ्रमण कर कर्मका बंध करता है, इसलिये ही मनको बंध और मोक्षका कारण कहा है, इसलिये प्रथम मानसिक चंचलता को दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये, तबही मनकी स्थिरता होकर आत्मिक आनंदका अनुभव होता है और अपनी पास ही रहा हुआ आत्मिक सद्गुणरूप सूर्यका प्रकाश होता है, जिससे राग द्वेष भय शोक मोह माया आदि अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं, रागादि मनोविकार शान्त हो जानेसे मानसिक भूमिका शुद्ध हो जाती है ।

वचनशुद्धि—सामायिक में वचन को गुप्त रखना या वचनसमिति रखकर बोलना चाहिये, कोई भी तरहसे सांसारिक कार्यमें आदेश या उपदेश न हो ऐसा रूयाल अवश्य रखना चाहिये, यदि वचन बोलना हो तो सत्य, पथ्य, प्रिय, मधुर, किसीको नुकसान न पहुंचे ऐसा और हितकारक निरवध ही बोलना । परंतु मायावाला-कपटयुक्त, सत्या-

स्वामीने परिश्रम लिया है, जिससे मैं उनका बड़ा आभार मानता हूँ ।

यह लघु पुस्तक आप सज्जनोंके सागने उपस्थित करनेका मुझे शुभावसर प्राप्त हुआ है । आप लोग इनका लाभ उठाकर मेरा परिश्रमको सफल करेंगे । और मुक्त सुधारनेमें कहीं दृष्टिदोषसे भूलचूक रह गई हो तो सुधारका वांच लेवे और मेरेको सूचना करे कि जिससे दूसरी आवृत्तिमें सुधार दी जाय । ॐ शान्तिः !

सेठिया जैनग्रंथालय }
वीकानेर (राजपूताना) }

भैरोदान जेठमल सेठिया।

परमानन्दस्तोत्र.

परमानन्दसंयुक्तं, निर्विकारं निरामयम् ।

ध्यानहीना न पश्यन्ति, निजदेहे व्यवस्थितम् ॥ १ ॥

अर्थ—परमानन्द युक्त, रागादि विकारोंसे रहित, ज्वरादिक रोगोंसे मुक्त और निश्चय नयसे अपने शरीर में ही विराजमान परमात्मा को ध्यान हीन पुरुष नहीं देख सक्ते हैं ॥ १ ॥

अनन्तसुखसम्पन्नं, ज्ञानामृतपयोधरम् ।

अनन्तवीर्यसंपन्नं, दर्शनं परमात्मनः ॥ २ ॥

अर्थ—अनन्त सुखाविशिष्ट, ज्ञानरूपी अमृतसे भरे हुए समुद्रके समान और अनन्तबल युक्त परमात्मा का स्वरूप सम्पन्नता चाहिये ॥ २ ॥

निर्विकारं निराबाधं, सर्वसंगाधिवर्जितम् ।

परमानन्दसम्पन्नं, शुद्धचैतन्यलक्षणम् ॥ ३ ॥

अर्थ—रागादिक विकारों से रहित, अनेक प्रकार की सांसारिक बाधाओंसे मुक्त, सम्पूर्ण पात्रियों से शुद्ध, परमानन्द विशिष्ट, शुद्ध केवलज्ञान रूप चैतन्य ही परमात्मा का लक्षण मानना चाहिये ॥ ३ ॥

उत्तमा स्वात्मचिन्ता स्थान्मोहचिन्ता च मध्यमा ।

अधमा कामचिन्ता स्यात् परचिन्ताऽधमाऽधमा ॥ ४ ॥

अर्थ—अपनी आत्मा के उद्धार की चिन्ता करना उत्तम चिन्ता है, प्रकृष्टमोह अर्थात् शुभरागवश दूसरे जीवों के भले करने की चिन्ता करना मध्यम चिन्ता है। कामभोग की चिन्ता करना अधम चिन्ता है, और दूसरों के अहित करने का विचार करना अधमसे भी अधम चिन्ता है ॥४॥
निर्विकल्पसमुत्पन्नं, ज्ञानमेव सुधारसम् ।
विवेकमंजलिं कृत्वा, तत्पिपयन्ति तपस्विनः ॥५॥

अर्थ—आत्मा के असली स्वरूप को धिगाड़ने वाले अनेक प्रकार के संकल्पविकल्पों को नाश करने से जो ज्ञानरूपी अमृत उत्पन्न होता है उसको तपस्वी महात्मा ही विवेकरूपी अंजुलि से पीते हैं ॥ ५ ॥

सदानन्दमयं जीवं, यो जानाति स पण्डितः ।
स सेवते निजात्मानं, परमानन्दकारणम् ॥ ६ ॥

अर्थ—जो पुरुष निश्चयनयसे सैंदों ही आत्मा में रहने वाली परमानन्द दशा को जानता है वही वास्तव में पण्डित है, और वही पुरुष अपनी आत्मा को परमानन्द का कारण समझकर वास्तव में उसकी सेवा करनी जानता है ॥६॥

नलिन्यां च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा ।
अयमात्मा स्वभावेन, देहे तिष्ठति निर्मलः ॥७॥

अर्थ—जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बुँद कमलसे हमेशा भिन्न रहती है, उसी प्रकार यह निर्मल

आत्मा शरीर के भीतर रहकर भी स्वभाव की अपेक्षा शरीर से सदा भिन्न ही रहता है अथवा कर्मणशरीर के भीतर रहकर भी कर्मणशरीरजन्य रागादि मलों से सदा अलिप्त रहता है ॥७॥

द्रव्यकर्ममलैर्मुक्तं, भावकर्मविवर्जितम् ।

नोकर्मराहितं विद्धि, निश्चयेन चिदात्मनः ॥८॥

अर्थ—इस चैतन्य आत्मा का स्वरूप निश्चय करके ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों से शुन्य, रागादिरूप भावकर्मों से रहित व औदारिक वैक्रियिक आदि शरीररूप नोकर्मों से रहित जानना चाहिये ॥ ८ ॥

आनन्दं ब्रह्मणोरूपं निजदेहे व्यवस्थितम् ।

ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्धा इव भास्करम् ॥९॥

अर्थ—इस परम ब्रह्ममय परमात्मा के आनन्दमय स्वरूपको शरीर के भीतर ही मौजूद होते हुए भी ध्यानहीन पुरुष नहीं जानते हैं, जैसे जन्मांध पुरुष सूर्य को नहीं जानता है ॥ ९ ॥

तद्ध्यानं क्रियते भव्यैर्मनो येन विलीयते ।

तत्क्षणं दृश्यते शुद्धं चिच्चमत्कारलक्षणम् ॥१०॥

अर्थ—मोक्ष के इच्छुक भव्य जीवों को वही ध्यान करना चाहिये जिसके द्वारा यह चंचल मन स्थिर होकर परमात्मस्वरूप में विशेष रूप से लीन होजावे, क्योंकि जिस

समय इस प्रकार का ध्यान होता है उसी समय चैतन्य
चमत्कारस्वरूप परमात्मा का साक्षात् दर्शन होता है ॥१०॥

ये ध्यानशीला मुनयः प्रधाना-

स्ते दुःखहीना नियमाद्भवन्ति ।

सम्प्राप्य शिघ्रं परमात्मतत्त्वं,

ब्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव ॥११॥

अर्थ—जिन मुनियों का उत्तम ध्यान करना ही स्व-
भाव पड़ गया है, वे मुनिपुंगव कुछ काल में ही नियम से
सर्व दुःखों से छूटकर अर्हत स्वरूप परमात्मपद को प्राप्त हो
जाते हैं और बाद में अयोग केवली होकर क्षणमात्र में अष्ट
कर्म रहित अविनश्वर मोक्षधाम में सदा के लिये जा बिरा-
जमान हो जाते हैं ॥ ११ ॥

आनन्दरूपं परमात्मतत्त्वं,

समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तम् ।

स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं,

जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् ॥१२॥

अर्थ—निज स्वभाव में लीन हुए मुनि ही परमात्मा के
समस्त संकल्पो से रहित परमानन्दमय स्वरूप में निरन्तर
तन्मय रहते हैं । और इस प्रकार के योगी महात्मा ही
आगे कहे जाने वाले परमात्मस्वरूपको स्वयं जानते हैं ॥१२॥

चिदानन्दभयं शुद्धं, निराकारं निरामयम् ।

अनन्तसुखसम्पन्नं, सर्वसङ्गाविवर्जितम् ॥१३॥

लोकमात्रप्रमाणोऽयं, निश्चये न हि संशयः ।

व्यवहारे तन्मात्रः, कथितः परमेश्वरैः ॥१४॥

अर्थ—श्री सर्वज्ञदेव ने परमात्मा का स्वरूप चिदानन्द-
मय शुद्ध-रूप रस गंध स्पर्शमय आकार से रहित, अनेक
प्रकार के रोगों से सर्वथा शून्य, अनन्त सुखविशिष्ट व सर्व
परिग्रह रहित बताया है । और निश्चय नय से आत्मा व
परमात्मा का आकार लोकाकाश के समान असंख्यात प्रदेशी,
तथा व्यवहारनय से कर्मोदय से प्राप्त छोटे व बड़े शरीर के
समान बताया है ॥१३॥१४॥

यत्क्षणं दृश्यते शुद्धं, तत्क्षणं गताविभ्रमः ।

स्वस्थाचित्तः स्थिरीभूत्वा, निर्विकल्पसमाधिना ॥१५॥

अर्थ—इस प्रकार उपर कहे हुए परमात्मा के स्वरूप
को योगी पुरुष जिस समय निर्विकल्पसमाधि के द्वारा
(ध्याता-ध्येय-ध्यान की अभिन्नरूप एक-अवस्था
हो जाने से) जान लेता है, उस समय उस योगी का चित्त
[आदिजन्य आकुलता से रहित स्थिर होता है और उसकी
आत्मा को अनादि काल से भ्रम में डालने वाले अज्ञान-
रूपी पिशाच का नाश होजाता है । उस समय वह निश्चल
योगी ही आगे कहे जाने वाले विशेषणों से विशिष्ट
होजाता है ॥ १५ ॥

स एव परमं ब्रह्म; स एव जिनपुंगवः ।

स एव परमं तत्त्वं, स एव परमो गुरुः ॥ १६ ॥

स एव परमं ज्योतिः, स एव परमं तपः ।
 स एव परमं ध्यानं, स एव परमात्मनः ॥ १७ ॥
 स एव सर्वकल्याणं, स एव सुखभाजनम् ।
 स एव शुद्धाचिद्रूपं, स एव परमः शिवः ॥ १८ ॥
 स एव परमानन्दः, स एव सुखदायकः ।
 स एव परचैतन्यं, स एव गुणसागरः ॥ १९ ॥

अर्थ—अर्थात् वह परमध्यानी योगी मुनि ही परब्रह्म,
 तथा घातिकर्मों को जितने से जिन, शुद्धरूप होजाने से
 परम आत्मतत्त्व, जगत्मात्र के हित का उपदेशक होजाने से
 परमगुरु, समस्त पदार्थों के प्रकाश करने वाले ज्ञानसे युक्त
 होजाने से परमज्योति, ध्यान ध्याता के अभेदरूप होजाने
 से शुक्लध्यान रूप परमध्यान, व परमतप रूप परमात्मा
 के वास्तविक स्वरूपमय होजाता है तथा वही परमध्यानी
 मुनि ही सर्वप्रकार के कल्याणों से युक्त, परम सुख का
 पात्र, शुद्धाचिद्रूप, परमशिव कहलाता है और वही परमा-
 नन्दमय, सर्वसुख दायक, परमचैतन्य आदि अनन्तगुणों
 का समुद्र होजाता है ॥ १६-१७-१८-१९ ॥

परमाह्लादसम्पन्नं, रागद्वेषविचर्जितम् ।
 अर्हन्तं देहमध्ये तु, यो जानाति स पण्डितः ॥ २० ॥

अर्थ—इस प्रकार उपर कहे हुए परम आनंदयुक्त,
 रागद्वेष शून्य, अर्हन्त देव को जो ज्ञानी पुरुष अपने देहरूपी

मन्दिर में विराजमान देखता व जानता है, वही पुरुष वास्तव में पण्डित कहा जा सकता है ॥ २० ॥

आकाररहितं शुद्धं, स्वस्वरूपव्यवस्थितम् ।

सिद्धमष्टगुणोपेतं, निर्विकारं निरंजनम् ॥ २१ ॥

अर्थ—इसी प्रकार अर्हन्त भगवान के स्वरूप की तरह सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप को रूपरसादिमय आकार से रहित, शुद्ध, निज स्वरूप में विराजमान, रागादिविकारों से शून्य कर्मफल से रहित, क्षायिकसम्यग्दर्शन, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्तवीर्य, सूक्ष्मत्व, अव्याबाध, अगुरुलघुत्व और अवगाहना रूप अष्टगुणों से सहित चिंतवन करे ।

तत्सदृशं निजात्मानं, प्रकाशाय मह्यिसे ।

सहजानन्दचैतन्यं, यो जानाति स पाण्डितः ॥ २२ ॥

अर्थ—सिद्ध परमेष्ठी के समान तीनलोक व तीनों कालवर्ती समस्त अनंत पदार्थों का एक साथ प्रकाश करने वाले केवलज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति के लिये जो पुरुष अपनी आत्मा को भी परमानन्दमय, चैतन्य चमत्कार युक्त जानता है, वही वास्तव में पाण्डित है ॥ २२ ॥

पापाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतं ।

तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिवः ॥ २३ ॥

काष्ठमध्ये यथा वह्निः, शक्तिरूपेण तिष्ठति ।

अयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पाण्डितः ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्ण-पाषाण में सोना गुप्तरीति से छिपा रहता है, तथा दुग्ध में जैसे घृत व्याप्त रहता है, तिलमें जैसे तैल व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शरीर में परमात्मा को विराजमान समझना चाहिए। अथवा जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि शक्ति रूप से रहती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर शुद्ध आत्मा को जो पुरुष शक्ति रूपसे विराजमान देखता है, वही वास्तव में पाण्डित है ॥२३--२४॥

॥ शुभं भूयात् ॥



॥ ॐ श्रीवीतरागाय नमः ॥

॥ सामायिक सूत्र ॥

(अर्थ-सहित)

॥ मंगलाचरण ॥

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिता ।
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः ॥
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो ।
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीर ! भद्रं दिश ॥१॥
अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता ।
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ॥
श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः ।
पञ्चैते परमोष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ ॥२॥

१-नमस्कार सूत्र ।

णमो अरिहन्ताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आ-
चरियाणं । णमो उवज्झायाणं । णमो लोए सब्ब-
साहूणं । एसो पंच णमुक्कारो, सब्बपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सब्बेसिं, पढमं हवह मंगलं ॥१॥

शब्दार्थ—

णमो—नमस्कार

अरिहंताणं—अरिहंतांको,

णमो—नमस्कार

सिद्धाणं—सिद्धोंको,

णमो—नमस्कार

आयरियाणं—आचार्योंको,

णमो—नमस्कार

उवज्झायाणं—उपाध्यायोंको,

णमो—नमस्कार

लोए—लोकमें (ढाई द्वीपमें वर्तमान)

सव्वसाहणं—सब साधुओंको,

एसो—यह

पंच—पांच परमेष्ठियोंको किया हुआ

णमुक्कारो—नमस्कार

सव्व—सब

पाव—पापोंका

पणासणो—नाश करने वाला है,

च—और

सव्वेसिं—सब

मंगलाणं—मंगलोंमें

पदमं—पहला (मुख्य)

मंगलं—मंगल

हवइ—है

भावार्थ—श्रीअरिहंत भगवान्, श्रीसिद्धभगवान्, श्रीआचार्य महाराज, श्रीउपाध्यायजी महाराज और ढाई द्वीपमें वर्तमान सामान्य सब साधु-मुनिराज—इन पांच परमेष्ठियोंको मेरा नमस्कार हो । उक्त पांच परमेष्ठियोंको जो नमस्कार किया जाता है वह सम्पूर्ण पापोंको नाश करने वाला है और सब प्रकारके लौकिक लोकोत्तर-मंगलोंमें प्रधान मंगल है ॥

२ गुरुवन्दना—तिक्खुत्तोका पाठ

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं(करेमि) वन्दामि
नमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं
चेइयं पज्जुवासामि ॥ १ ॥

शब्दार्थः—

तिक्खुत्तो—तीनवार

आयाहिणं—दक्षिण तरफसे

पयाहिणं—प्रदक्षिणा

करेमि—करता हूँ

वन्दामि—गुणग्राम (स्तुति) करता हूँ

नमंसामि—नमस्कार करता हूँ

सक्कारेमि—सत्कार देता हूँ

सम्माणेमि—सन्मान देता हूँ

कल्लाणं—कल्याणरूप है

मंगलं—मंगलरूप है

देवयं—धर्मदेवरूप है

चेइयं—ज्ञानवंत है, ऐसे आपकी

पञ्जुवासामि—सेवा करता हूँ

भावार्थ—तीनवार दोनों हाथ जोड़कर जीमने कानों
वाँए कान तक प्रदक्षिणा करके अर्थात् तीन दफे मुख
चारों ओर जुड़े हाथोंको घुमा करके गुणग्राम (स्तुति) करता
हूँ, पंचांग—दो हाथ, दो गोड़े और एक मस्तक ये पाँच
अंग नमा कर नमस्कार करता हूँ, हे पूज्य ! आपका सत्कार
करता हूँ, सन्मान देता हूँ, आप कल्याण रूप हैं और मंगल
रूप हैं, आप धर्मदेव स्वरूप हैं ज्ञानवंत हैं, उक्ताय जीवोंके
रक्षक हैं, ऐसे आप गुरु महाराजकी मन वचन और कायासे
सेवा करता हूँ और मस्तक नमाकर वंदना करता हूँ ॥

॥ ३-हरियावहियं सूत्रम् ॥

इच्छाकारेण संदिसह भगवन् ! हरियावहियं
पडिक्कामामि, इच्छं । इच्छामि पडिक्कामिउं, हरियाव-
हियाए विराहणाए गमणागमणे, पाणक्कमणे, धीय-
क्कमणे, हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मदी
मक्कडासंताणा संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगि-
दिया, येइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचिंदिया,
अभिहया, वत्तिया लेसिया, संघाहया, संघट्टिया,
परियाविया, किलामिया, उद्दविया, टाणाओ टाणं

संक्रामिया, जीवियाओ चवरोविया तस्स मिच्छा
मि दुक्खं ॥१॥

शब्दार्थ—

इच्छाकारेण—आपकी इच्छा पूर्वक,

संदिसह—आज्ञा दीजिये.

भगवन्—हे गुरु महाराज !

इरियावहियं—इर्यापथिकी क्रियाका

(मार्गमें चलने से होनेवाली क्रियाका)

पडिक्कमाभि—प्रतिक्रमण (निवर्त्तन) करूं ।

‘पडिक्कमह’—निवृत्त हो,

इच्छं—प्रमाण है.

इच्छामि—मैं चाहता हूँ

पडिक्कमिडं—निवृत्त होना

इरियावहियाए—मार्गमें चलने से होनेवाली

विराहणाए—विराधना से

गमणागमणे—जाने आनेमें

पाणक्कमणे—किसी प्राणीको दवाया हो.

वीयक्कमणे—बीज को दवाया हो.

हरियक्कमणे—वनस्पतिको दवाया हो.

ओसा—ओस

उत्तिंग—कीडीनगरा

पणग—पांच रंगकी काई . .

दग—कच्चा पानी

मट्टी—सचित्त मिट्टी

मकड़ासंताणा—मकड़ीके जालोंको

संकमणे—कचरा हो, चांप्या हो.

जे—जो कोई

मे—मैंने

जीवा—जीवोंको

विराहिया—पीड़ित किया हो,

एगिंदिया—एक इन्द्रियवाले

वेइन्दिया—दो इन्द्रियवाले

तेइंदिया—तीन इन्द्रियवाले

चउरिंदिया—चार इन्द्रियवाले

पंचिंदिया—पांच इन्द्रियवाले

अभिहया—सन्मुख आए हुए जीवों को

हणा (मारा) हो.

वत्तिया—धूल आदि से ढांका हो

लेसिया—आपसमें अथवा जमीनपर मसला

संघाइया—इकट्ठा किया हो

संघट्टिया—झुआ हो

परियाविया—परिताप (कष्ट) पहुँचाया हो,

किलाभिया—मृत्पुतुल्य किया हो.

उदविया—हैरान किया हो, भयभीत किया हो.

ठाणाओ—एक जगहसे

ठाणं—दूसरी जगह

संकाभिया—रक्खा हो

जीवियाओ—जीवनसे

बबरोविया—छुड़ाया हो

तस्स—उनका

मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो

मि—मेरे लिये

दुक्कई—पाप

भावार्थ—हे गुरु महाराज ! आपकी इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिये मैं रास्ते पर चलने फिरने आदिसे जो विराधना होता है उससे या उससे लगने वाले अतिचार से निवृत्त होना चाहता हूँ अर्थात् आयंदा ऐसी विराधना न हो इस विषयमें सावधानी रखकर उससे बचना चाहता हूँ “ तब गुरु महाराज कहे हे शिष्य ! सावध क्रियासे शीघ्रही निवृत्त हो तब शिष्य कहे आपकी आज्ञा प्रमाण है और मेरी भी यही इच्छा है ” मार्गमें जाते आते मैंने भूतकालमें किसी के इन्द्रिय आदि प्राणों को दबाकर, सचित्त बीज तथा हरी वनस्पतिको कचर कर, ओस, चींटीके बिल, पांचो वर्णकी काई, सचित्त जल, सचित्त मिट्टी और मकड़ीके जालोंको रौंद (कुचलकर) किसी जीव की हिंसा की जैसे—एक इन्द्रियवाले (पृथ्वी पाणी अग्नि वायु और वनस्पति); दो

इंद्रियवाले-शंख, छीप, गंडोला आदि, तीन इंद्रियवाले-कुंथुआ, जूं, लिख किडी, खटमल, चींचढआदि, चार इंद्रियवाले-मक्खी, भवैरा, बीच्छु, टीडी, पतंगिया आदि, पांच इंद्रियवाले जीव-मनुष्य, तिर्यंच, जलचर, थलचर और खेचर आदि जीवोंको मैंने चोट पहुँचाई, उन्हें धूल आदिसे ढाँका, जमीनपर या आपसमें रगड़ा इकट्ठा करके उनका हो किया, उन्हें क्लेश जनक रीतिसे छुआ, क्लेश पहुँचाया, धकापा हैरान किया, एक जगहसे दूसरी जगह उन्हें घुरी तरह रक्खा, इस प्रकार किसी भी तरहसे उनका जीवन नष्ट किया उसका पाप भरे लिये निष्फल हो अर्थात् जानते अनजानते विराधना आदिसे कपायद्वारा मैंने जो पापकर्म बाँधा उसके लिये मैं हृदयसे पछताता हूँ, जिससे कि कोमल परीणाम द्वारा पापकर्म निरस हो जावे और मुझको उसका फल भोगना न पड़े ॥१॥

४-तस्स उत्तरीसूत्रम् ॥

तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, विसोहीकरणेणं, विसल्लीकरणेणं, पाघाणं कम्माणं निग्घायणद्वाए ठामि काउत्सग्गं, अन्नत्थ जससि-एणं, नीससिएणं, खासिएणं, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डुएणं, वायनिसग्गेणं भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुद्धमेहिं अंगसंचालेहिं, सुद्धमेहिं खेलसंचालेहिं, सुद्धमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं, एवमाइएहिं आगारेहिं

अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काटस्सग्गो, जाव
अरिहंताणं भगवंताणं णमुक्कारेणं न पारेमि ताव-
कायं ठाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि॥१॥

शब्दार्थः—

तस्स—उसको

उत्तरीकरणेणं—श्रेष्ठ उत्कृष्ट बनाने के लिये.

पायच्छित्तकरणेणं—प्रायश्चित्त करनेके लिये.

विसोद्दीकरणेणं—विशेष शुद्धि करनेके लिये.

विसल्लीकरणेणं—शल्यका त्यागकरनेके लिये

पावाणं—पापरूप अशुभ

कम्माणं—कर्मोंका

निग्घायणद्वाए—नाश करनेके लिये

ठामि—करता हूँ ।

काउस्सग्गं—कायोत्सर्ग—शरीरके व्यापारका त्याग

अन्नत्थ—नीचे लिखे हुए आगारोंके सिवाय

ऊससिएणं—उच्छ्वास (ऊँचोश्वास) लेनेसे

नीससिएणं—निःश्वास (नीचोश्वास) छोड़नेसे

खासिएणं—खाँसी आनेसे

छीएणं—छींक आनेसे

जंभाइएणं—उवासी आनेसे

उड्डुएणं—डकार आनेसे

वायानिसग्गेणं—अधो वायु नीसरनेसे

शब्दार्थः—

लोगस्स—लोकमें

उज्जोअगरे—उद्योत (प्रकाश) करनेवाले

धम्मतित्थयरे—धर्मरूप तीर्थको स्थापन करनेवाले

जिणे—राम द्वेषको जीतने वाले

अरिहंते—कर्मरूपशत्रुका नाश करने वाले तीर्थंकरोंकी

कीत्तइस्सं—मैं स्तुति करता हूँ ।

चउवीसंपि—चोवीसों

केवली—केवलज्ञानी

उसभं—श्री ऋषभदेव स्वामीको

अजितं—श्री अजितनाथको

च—और

वंदे—वन्दन करता हूँ

संभवं—श्री संभवनाथ स्वामीको

अभिणंदणं च—और श्री अभिनन्दन स्वामीको

सुमहं—श्री सुमतिनाथ प्रभुको

च—और

पडमप्पहं—श्री पद्मप्रभस्वामीको

सुपासं—श्री सुपार्श्वनाथ प्रभुको

जिणं च चंदप्पहं—और जिनेश्वर चन्द्रप्रभुको

वंदे—वन्दन करता हूँ ।

सुविहिं—सुविधिनाथको

च—और

पुष्पदंत—सुविधिनाथजीका दूसरा नाम पुष्पदंत
भगवानको

सीअल—श्रीशीतलनाथ को

सिज्जंस—श्रीश्रेयांसनाथ को

वासुपुज्ज—श्रीवासुपूज्य स्वामीको

च—और

विमलं—श्रीविमलनाथको

अणंतं च जिणं—श्रीअनन्तनाथजिनको और

धम्मं—धर्मनाथको

संतिं—श्रीशान्तिनाथजिनको

च—और

वंदामि—वन्दन करता हूँ

कुंयुं—श्रीकुंयुनाथको

अरं—श्रीअरनाथको

च—और

माल्लि—श्रीमल्लिनाथको

वंदे—वन्दन करता हूँ

मुणिसुव्वयं—श्रीमुनिसुव्वत को

नमिजिणं—श्रीनमिनाथ जिनेश्वर ६

च—और

वंदामि—मैं वंदन करता हूँ

रिद्वनेमि—श्री अरिष्टनेमि (श्री नेमनाथ)को

पासं—श्रीपार्श्वनाथको

तह—तथा

वद्धमाणं—श्रीवर्द्धमान (महावीर स्वामी) को ।

च—और

एवं—इस प्रकार

मए—मैंने

अभियुआ—स्तुति की

विहुयरयमला—पाप-रज के मल से विहीन;

पहीण जरमरणा—बुढापे तथा मरण से मुक्त

चउविसंपि—चौबीसों

जिणवरा—जिनेश्वरदेव

तित्थपरा—तीर्थकरदेव

मे—मेरे पर

पसीयंतु—मसन्न हों

किच्चिय—वचनयोगसे कीर्तन किया हुआ.

वंदिय—काययोगसे वंदन किया हुआ.

महिया—मनोयोगसे पूजन किया हुआ.

जे—जो

ए—वे

लोगत्त—लोकमें

उत्तमा—उत्तम (प्रधान)

सिद्धा—सिद्ध भगवंत

आरुगद्योद्विलासं—आरोग्य का तथा धर्मका लाभ को
समाद्विवरमुत्तमं—और उत्तम समाधिके वरको

दितु—देवें

चंदेसु—चन्द्रोंसे

निम्मलयरा—विशेष निर्मल

आइबेसु—सूर्योसे भी

अहियं—अधिक

पयासयरा—प्रकाश करने वाले

सागरवरगंभीरा—महासमुद्र के समान गंभीर

सिद्धा—सिद्ध भगवान

सिद्धि—सिद्धि (मोक्ष)

मम—मुझको

दिसंतु—देवें

भावार्थ—(तीर्थंकरके स्तवनकी प्रतिज्ञा) स्वर्ग मृत्यु और पाताल इन तीनों जगत में धर्मका उद्घोष करनेवाले, धर्म-तीर्थ की स्थापना करनेवाले और राग-द्वेष आदि अंतरंग नुबुओं पर विजय पाने वाले चौबीसों केवलज्ञानी तीर्थंकरों का मैं स्तवन करूंगा। स्तवन—श्रीऋषभनाथ, श्रीअजितनाथ, श्रीसंभवनथ, श्रीअभिनन्दन, श्रीसुमतिनाथ, श्रीपद्मप्रभ,

श्रीसुपार्श्वनाथ, श्रीचन्द्रमभ, श्रीसुविधिनाथ, श्रीशीतलनाथ, श्रीश्रेयांसनाथ, श्रीवासुपूज्य, श्रीविमलनाथ, श्रीअनंतनाथ, श्रीधर्मनाथ, श्रीशान्तिनाथ, श्रीकुण्डुनाथ श्रीअरनाथ, श्रीमल्लिनाथ, श्रीमुनिसुव्रत, श्रीनमिनाथ, श्रीअरिष्टनेभि (नेमिनाथ), श्रीपार्श्वनाथ और श्रीमहावीरस्वामी—इन चौबीस जिनेश्वरों की मैं स्तुति-वंदना करता हूँ। भगवान् ॥ प्रार्थना—जिनमें मैंने स्तुति की है, जो कर्ममलसे रहित हैं, जो जरा मरण दोनोंसे मुक्त हैं और जो तीर्थोंके प्रवर्तक हैं वे चौबीसों जिनेश्वर मेरे पर प्रसन्न हों—उनके आलम्बनसे मुझमें प्रसन्नता हो। जिनका कीर्त्तन, वंदन और पूजन नरेन्द्रों, नागेन्द्रों तथा देवेन्द्रों तकने किया है, जो सम्पूर्णलोकमें उत्तम हैं और जो सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए हैं वे भगवान् मुझमें आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधिका श्रेष्ठवर देवें—उनके आलम्बनसे बल पाकर मैं आरोग्य आदिका लाभ करूँ। सिद्ध भगवान् जो सब चन्द्रोंसे विशेष निर्मल हैं, सब सूर्यों से विशेष प्रकाशमान हैं और स्वयंभूरमण नामक महासमुद्रों समान गंभीर हैं, उनके आलम्बनसे मुझमें सिद्धि-मोक्ष प्राप्त हो ॥

६—करेमि भंते ! ।

करेमि भंते ! सामाहयं, सावज्जं जोगं पचक्खामि जाचनियमं पज्जुवासामि, दुविहं ति विहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वपसा कायसा तरस भंते ।

पडिक्कमामि . निंदामि गरिहामि अप्पाणं
बोसिरामि ॥ .

शब्दार्थः—

करेमि—मैं ग्रहण करता हूँ .

भंते—हे भगवन् !

सामाइयं—सामायिक व्रत को

सावज्जं—(सावद्य) पापसहित

जोगं—व्यापारका

पच्चक्खामि—प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूँ

जाव—जब तक

नियमं—इस नियमका

पज्जुवासामि—सेवन करता रहूँ तब तक

दुविहं—दो प्रकारके कारणसे

तिविहेणं—तीन प्रकारके योगसे

न करेमि—सावद्ययोगको न करूँगा

न कारवेमि—न दूसरेसे कराऊंगा

मणसा वयसा कायसा—मन वचन और कायासे

तस्स—उससे—प्रथमके पापसे

भंते—हे भगवन् !

पडिक्कमामि—मैं निवृत्त होता हूँ

निंदामि—उस पापकी आत्मसाक्षीसे निन्दा करता हूँ

गरिहामि—विशेष गद्दी—निन्दा करता हूँ .

अप्पाणं—आत्माको (उस पाप व्यापारसे)

बोसिरामि—हटाता हूँ, अलग करता हूँ

भावार्थ—मैं सामायिकव्रत ग्रहण करता हूँ, राग-द्वेष

अभाव या ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यका लाभ ही सामायिक है, इस लिये पापवाले व्यापारोंका मैं त्याग करता हूँ। तब तक मैं इस नियमका पालन करता रहूँ तब तक मन वचन और काया इन तीन साधनों से पाप व्यापारको न स्पर्श करूँगा और न दूसरों से कराऊँगा। हे स्वामिन्! पूर्वकृत पापसे मैं निवृत्त होता हूँ, अपने हृदयमें उसे बुरा समझता हूँ और गुरुके सामने उसकी निन्दा करता हूँ। इस प्रकार मैं अपने आत्माको पाप-क्रियासे छुड़ाता हूँ ॥

७—नमुत्थुणं सूत्र

नमुत्थुणं अरिहंताणं भगवन्ताणं, आङ्गिराणं
तिथ्यपराणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं, पुरिससी-
हाणं पुरिसवर-पुंडरीआणं पुरिसवरगंधहत्थीणं,
लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगाहिआणं लोगपईयाणं
लोगपज्जोअगराणं, अभयदयाणं चक्खुदयाणं मग्ग-
दयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं योहिदयाणं धम्म-
दयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं
धम्मवर-चाउरंत-चक्खवट्ठीणं दीवोत्ताणं सरणग-
इपइट्ठा अप्पाडिदयवरनाणदंसणधराणं विअट्ठड-
माणं जिणाणं जावयाणं, तिघ्माणं तारयाणं, युद्धाणं

बोहयाणं, मुत्ताणं मोअगाणं, सव्वन्नूणं सव्वदरि-
सीणं, सिव-मयल-मरुअ-मणंत-मक्खय-मव्वावाह-
मपुणराविसि सिद्धिगइ-नामधेयं ठाणं संपत्ताणं
नमोजिणाणं जिअभयाणं ।*

शब्दार्थः—

नमुत्थुणं—नमस्कार हो
अरिहंताणं भगवंताणं—अरिहंत भगवान्को,
आइगराणं—धर्मकी शुरूआत करनेवाले,
तित्थयराणं—धर्मतीर्थकी स्थापना करनेवाले,
सयंसंघुद्धाणं—अपने आप ही बोध पाये हुए,
पुरिसुत्तमाणं—पुरुषोंमें श्रेष्ठ,
पुरिससीहाणं—पुरुषोंमें सिंहके समान,
पुरिसवरपुंडरीआणं—पुरुषोंमें श्रेष्ठ कमलके समान,
पुरिसवरगंधहत्थीणं—पुरुषोंमें प्रधान गंधहस्तिके समान,
लोगुत्तमाणं—लोगों में उत्तम,
लोगनाहाणं—लोगोंके नाथ,
लोगहिआणं—लोगोंका हित करनेवाले,
लोगपईवाणं—लोगोंके लिये दीपक के समान,
लोगपज्जोअगराणं—लोगोंमें उद्घोत करनेवाले,
अभयदयाणं—अभय देनेवाले,

*नोट—दूसरी बार नमुत्थुणं बोलनेके समय 'ठाणं संपत्ताणं' के बदले 'ठाणं संपाविडकामाणं' बोलना चाहिये।

चक्रदयाणं—ज्ञानरूपी नेत्र देनेवाले,

मगदयाणं—धर्ममार्ग के दाता,

सरणदयाणं—शरण देनेवाले

जीवदयाणं—संयम या ज्ञानरूप जीवन देनेवाले

बोहिदयाणं—बोधि अर्थात् सम्यक्त्व देनेवाले

धम्मदयाणं—धर्म के दाता

धम्मदेसयाणं—धर्म के उपदेशक

धम्मनायगाणं—धर्म के नायक

धम्मसारहीणं—धर्म के सारथि

धम्मवरचाउरंतचक्रवट्टीणं—धर्म के प्रधान तथा चा

गतिका अंत करनेवाले अतएव चक्रवर्ती

के समान

दीवोत्ताणं—संसाररूप समुद्रमें द्वीप समान

सरणगइप्पइट्ठा—शरण गये दृष्ट को आधारभूत

अप्पडिहपवरनाणदंसणधराणं—अप्रतिहत तथा श्रेष्ठ

ऐसे ज्ञान दर्शनको धारण करनेवाले

वियट्ठल्लडमाणं—उच्च अर्थात् धातिकर्म रहित

जिणाणं जावयाणं—स्वयं (रागद्वेषको) जीतनेवाले,

औरों को जीतानेवाले

तिन्नाणं तारयाणं—स्वयं (संसारसे) तरे, दूसरों को

तारनेवाले

बुद्धाणं बोधयाणं—स्वयं बोध पाये हुए दूसरोंको
बोध प्राप्त करानेवाले

मुत्ताणं मोअगाणं—स्वयं (कर्म बंधनसे) छुटे हुए
दूसरोंको छुड़ानेवाले

सव्वत्थणं—सर्वज्ञ

सव्वदरिसीणं—सर्वदर्शी

सिक्खं—निरुपद्रव

अयलं—स्थिर

अरुअं—रोगरहित

अणंतं—अन्त रहित

अक्खयं—क्षय रहित

अव्वावाहं—बाधा (पीडा) रहित

अप्पुणरावित्तिं—पुनरागमन रहित

सिद्धिगइनामयेयं—सिद्धिगति नामके

ठाणं—स्थानको

संपत्ताणं—प्राप्त हुए

नमो—नमस्कार हो

जिणाणं—जिनेश्वर सिद्ध भगवान् को

जिअभयाणं—भयको जीतने वाले

ठाणं संपाविउ कामाणं—सिद्धगति के स्थानको
पानेकी इच्छावाले अरिहंत भगवान् को

भावार्थ—अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, जो अरिहंत भगवान् धर्म की आदि करनेवाले हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध तीर्थकी स्थापना करने वाले हैं, दूसरे के उपदेश के बिना ही बोधको प्राप्त हुए हैं, सब पुरुषोंमें उत्तम हैं, पुरुषोंमें सिंह के समान निदा हैं, पुरुषोंमें कमलके समान अलिप्त हैं, पुरुषोंमें प्रधान गन्धहस्तिके समान सहनशील हैं, लोगोंमें उत्तम हैं, लोगोंके नाथ हैं, लोगोंके हितकारक हैं, लोकमें प्रदीप के समान प्रकाश करने वाले हैं, लोकमें अज्ञानरूप अंधकारका नाश करने वाले हैं, दुःखियोंको अभयदान देनेवाले हैं, अज्ञानसे अंध ऐसे लोगोंको ज्ञानरूप नेत्र देने वाले हैं, मार्गभ्रष्टको मार्ग दिखाने वाले हैं, शरणागतको शरण देनेवाले हैं, सम्पत्त्य प्रदान करने वाले हैं, धर्महीनको धर्मदान करनेवाले हैं, जिज्ञासुओंको धर्मका उपदेश करनेवाले हैं, धर्मके नायक हैं, धर्मके सारथि (संचालक) हैं, धर्ममें श्रेष्ठ हैं तथा चक्रवर्तीके समान चतुरन्त हैं अर्थात् जैसे चार दिशाओंकी विजय करनेके कारण चक्रवर्ती चतुरन्त कहलाता है वैसे अरिहंत भी चार गतियोंका अंत करनेके कारण चतुरन्त कहलाते हैं, सर्व पदार्थोंके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन को अर्थात् केवलज्ञान-केवलदर्शन को धारण करने वाले हैं, चार धानि-कर्मरूप आवरण से मुक्त हैं, स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले और दूसरों को

भी जीताने वाले हैं, स्वयं संसार को पार पहुँच चुके हैं और दूसरों को भी उसके पार पहुँचाने वाले हैं, स्वयं ज्ञानको पाये हुए हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं, स्वयं मुक्त हैं और दूसरों को भी मुक्ति प्राप्त कराने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, तथा उपद्रव रहित, अचल (स्थिर), रोग रहित, अनन्त, अक्षय, व्याकुलता रहित, और पुनरागमन (जन्म मरण) रहित ऐसे मोक्ष स्थानको प्राप्त हैं। या ऐसे मोक्ष स्थानको प्राप्त होने वाले हैं।

सब प्रकार के भयों को जीते हुए जिनेश्वरों को नमस्कार हो।

८—सामायिक पारनेकी पाटी।

एयस्स नवमस्स सामाहयवयस्स पंच अहयारा जाणियव्वा न समायारियव्वा तंजहा ते आलोडं, मणडुप्पणिहाणे, वयडुप्पणिहाणे, कायडुप्पणिहाणे, सामाहयस्स सइ अकरणआए, सामाहयस्स अणव-द्विपस्स करणआए, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं। सामाहयं सम्मंकाएणं, न फासिअं, न पालिअं, न तीरिअं, न कीट्ठिअं, न सोहियं, न आराहियं, आणाए अणुपालिअं न भवइ तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

सामायिक में दस मनके, दस वचनके, चारह कायाके ए कुल बत्तीस दोषोंमें से कोई दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं।

सामायिकमें स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा, राजकथा इन चार कथाओंमें से कोई कथा की हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिक में आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुन-संज्ञा, परिग्रहसंज्ञा इन चार संज्ञाओं में से कोई संज्ञाका सेवन किया हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें अतिक्रम, उपातिक्रम, अतिचार, अणाचार, जानते अजानते मन वचन कायासे कोई दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिक व्रत विधि से लिया, विधि से पूर्ण किया, विधिमें कोई अविधि हूह हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिक का पाठ बोलने में काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ, न्युनाधिक वि-परीत पढ़नेमें आया हो तो अनन्त सिद्ध केवली भगवान्की साक्षीसे तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

शब्दार्थः—

एयस्स—ऐसा

नाट—१ धायिकाओंकी स्त्रीकथाके स्थान पर पुद्गल कथा ऐसा बोलना.

नवमस्स—नववाँ

सामाइयवयस्स—सामायिकव्रतका

पंच—पांच

अइयारा—अतिचार

जाणियव्वा—जानना

न—नहीं

समायारियव्वा—आदरना

तंजहा—(तद्यथा) वह इस तरह

आलोडं—आलोचना करता हूँ

मणदुप्पणिहाणे—मन खोटे मार्गमें प्रवृत्त हुआ हो

वयदुप्पणिहाणे—वचन खोटे मार्गमें प्रवृत्त हुआ हो

कायदुप्पणिहाणे—काया खोटे मार्गमें प्रवृत्त हुई हो

सामाइयस्स सह अकरणआए—सामायिक लेकर

अधूरा पारा हो या सामायिककी स्मृति

(ख्याल) न रखी हो

सामाइयस्स अणवद्वियस्स करणआए—सामायिक

अव्यवस्थितपनसे याने चंचलपनसे किया हो

तस्स—उसका

मिच्छा—मिथ्या (निष्फल) हो

मि—मेरा

दुक्कडं—पाप

सामादयं सम्मंकाएणं—सामायिकको सम्यक् प्रकार
शरीरसे

न फासिअं—स्पर्शा नहीं

न पालिअं—पाला नहीं

न तीरिअं—समाप्त किया नहीं

न कीट्टिअं—कीर्त्तन किया नहीं

न सोहिअं—शुद्ध किया नहीं

न आराहिअं—आराधना की नहीं

आणाए—वीतरागकी आज्ञानुसार

अणुपालिअं—पाळन

न भवइ—न हुआ हो

तस्स—उसका

मिच्छा—मिथ्या (निष्फल)

मि—मेरे लिये

दुक्कहं—पाप

भावार्थ—श्रावकके चारह व्रतोंमेंसे नववाँ सामायिक
व्रतके पांच अतिचार हैं वे जानने योग्य हैं परंतु ग्रहण करने
योग्य नहीं हैं. उन अतिचारों की आलोचना करता हूँ जैसे
कि—मनमें गुरा चिंतवन किया हो अर्थात् मनके दश दोष
लगायें हो, दूसरा वचनका दुरुपयोग किया हो अर्थात्
वचन के दश दोष लगायें हो, तीसरा काया (शरीर) खोटे
मार्गमें प्रवृत्त हुई हो अर्थात् काया के चारह दोष लगाये हो,

सामायिक लेकर अधूरा पारा हो या शक्ति होने पर सामायिक न किया हो, सामायिक अनवस्थितपनसे याने शास्त्रकी मर्यादा रहित किया हो, इन पांचो अतिचारोंका पाप मेरे लिये मिथ्या हो । सामायिक कायासे सम्यक् प्रकार किया नहीं, पाला नहीं, समाप्त नहीं किया, कीर्त्तन नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, आराधन नहीं किया और वीतराग भगवान्की आज्ञानुसार पालन नहीं हुआ हो तो उसका पाप मेरे लिये मिथ्या हो ।

सामायिक के बतीसदोष.

(ग्रन्थानुसार यहां लिखते हैं)

मनके दशदोष.

अविवेक जसो किस्ती, लाभत्थी गव्वभय निषाणत्थी ।
संसयरोसअविणड, अबहुमाण ए दोसा भाणियव्वा ॥

१ विवेक बिना सामायिक करे तो अविवेक-दोष.

२ यशकीर्ति के लिए सामायिक करे तो यशवांच्छा दोष.

३ धनादिक के लाभकी इच्छा से करे तो लाभवांच्छा दोष.

४ घमण्ड (अहंकार) सहित करे तो गर्वदोष,

५ राज्यादिकका अपराधके भयसे करे तो भय दोष.

६ सामायिक में नियाणो करे तो निदानदोष.

७ फल मते सन्देह रखकर सामायिक करे तो संशयदोष.
 ८ सामायिकमें क्रोध, मान, माया, लोभ करे तो
 रोपदोष.

९ विनयपूर्वक सामायिक न करे, तथा सामायिकमें
 देय, गुरु, धर्मकी अविनय असातना करे तो अविनयदोष.

१० बहुमान भक्तिभावपूर्वक सामायिक न करके
 वेगारी की तरह सामायिक करे तो अवहुमानदोष.

वचनके दश दोष.

गाथा-कुचयणसहसाकारे, सछंदसंखेय फलहं य।

विगहा वि हासोऽसुद्धं, निरचेकलो मुणमुणा

दोसा दस ॥

१ कुवचन-कुरितत वचन बोले तो कुवचनदोष.

२ विनाविचारे बोले तो सहसाकारदोष.

३ सामायिकमें गीत, खयालादि राग उत्पन्न करनेवाले
 संसार सम्बन्धी गाने गावे तो स्वच्छंददोष.

४ सामायिक के पाठ और वाक्यको टुंका करके
 बोले तो संक्षेपदोष.

५ सामायिक में क्लेशका वचन बोले तो फलहदोष.

६ राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भोजनकथा इन चार
 कथाओंमेंसे कोई कथा करे तो विकथादोष.

७ सामायिक में हंसी मसकरी ठट्काराँल करे तो हास्यदोष.

८ सामायिकम गड़बड़ करके उतावलो २. बोले, बिना उपयोग और अशुद्ध पढ़े बोले तो अशुद्धदोष.*

९ सामायिक उपयोग बिना बोले तो निरपेक्षादोष.

१० स्पष्ट उच्चारण न करके जो गुण २ बोले तो मुष्मणदोष.

कायके १२ दोष-

१कुआसनं २चलासनं ३चलादिष्टी

४सावज्जाकिरिथा-५लंघना ६कुंचण पसारणं ।

७आलस्य ८भोडणमल ९विमासनं,

१०निद्रा ११वेयावच्चत्ति धारस कायदोसा ॥१॥

१ सामायिकमें अयोग्य आसनसे बैठे, जैसेकि ठांसणी मारके बैठे, पांवपर पांव रखकर बैठे, पग पसार कर बैठे, ऊंचा आसन पलाठी मारकर बैठे, इत्यादि अभिमानके आसनसे बैठे तो कुआसन दोष.

२ सामायिकमें स्थिर आसन न राखे (एक और एकही जगह आसन न राखे, आसन बदले, चपलाई करे तो चलासन दोष.

नोट:-*कोई २ ऐसा भी बोलते हैं कि सामायिकमें अग्रतीको सत्कार सम्मान देवे (आवा पधारो कहें तथा अग्रतीने जाणे आणेका कहें.)

३ सामायिकमें दृष्टिको स्थिर न करे, इधर उधर हाँकेरे तो चलदृष्टिदोष.

४ सामायिकमें कुछ शरीरसे सावध क्रिया करे या हाँक रखवाली करे, शरीरसे इशारा करे तो सावधक्रियादोष.

५ सामायिकमें भीतादिकका डेका (आधार) लेवे तो आलंवनदोष.

६ सामायिकमें बिना प्रयोजनके हाथ-पगको संकोच पसारें तो आकुंचन प्रसारण दोष.

७ सामायिकमें अंगभेदे तो आलस दोष.

८ सामायिकमें हाथ पैरका कडका काढे तो मोड़न दोष.

९ सामायिकमें मैल उतारे तो मलदोष.

१० गलेमें तथा गाल (कपोल) में हाथ लगाकर शोकासन से बैठे तो विमासण दोष.^१

११ सामायिक में निद्रा लेवे तो निद्रादोष.

१२ सामायिक में बिना कारण दूसरे के पास बैयावन करावे तो बैयावृत्यदोष.

नोट—१ सामायिकमें बिना पूंज्या छात्र सुंगे, या बिना पूंज्या ढाले ढाले तो विमासण दोष ।

१२ बारहवाँ कण्ठदोष यह स्थाप्याय करनां दण्डां जाय तथा शीतउष्ण की प्रचलतासे कंठ और सर्व शरीर को यथादिक से छेक ले, या सर्वथा उपाह दे ।

कायोत्सर्ग के १९ दोष.

^१घोड^२ग^३लया^४य^५खंभे^६कुड्डे^७माले^८य^९सवरि^{१०}वहु^{११}निभलिण॥

^{१२}लंबुत्तर^{१३}थण^{१४}डाद्धि^{१५}संजह^{१६}, खलिणे^{१७}य^{१८}वायस^{१९}कविट्टे॥१॥

^{२०}सीसो^{२१}कांपिअ^{२२}मूह^{२३}अंगुल^{२४}भमुहाइ^{२५}वारुणी^{२६}पेहा ।

भावार्थ—घोटक,^१ लँता,^२ स्तम्भ,^३ माल,^४ शबरी,^५ वधू,^६ निगडित,^७ लंबोत्तर,^८ स्तन,^९ शकटोर्द्धि,^{१०} संयति,^{११} खलिन,^{१२} वायस,^{१३} कोठ,^{१४} शीर्षोत्कम्पित,^{१५} मूक,^{१६} अंगुलभमुहा,^{१७} वारुणी,^{१८} और प्रेण्य^{१९} ये कायोत्सर्गके १९ दोष हैं । प्रत्येक का अर्थ गाथा सहित आगे बताते हैं—

असोव्व विसमपायं, आउंटा वित्तुट्ठाइ उस्सग्गो ।

कंपह काउस्सग्गे, लयव्व खर पवणसंगेण ॥

भावार्थ—घोडेकी तरह एक पांव थोड़ा टेढ़ा करके कायोत्सर्ग करनेसे पहिला घोटक नामका दोष होता है । अधिक वायुके लगने से जैसे लत्ता (बेल) कांपती है, इसी तरह कायोत्सर्ग करते समय कांपने से दूसरा लता दोष होता है ॥

खंभे वा कुड्डे वा, आवट्ठंभीअ कुणइ उस्सग्गंतु ।

माले अ उत्तमंगं, अवट्ठंभिय कुणइ उस्सग्गं ॥

भावार्थ—यंभा अथवा भीत के सहारे खड़े रहकर कायोत्सर्ग करनेसे तीसरा स्तंभ दोष होता है, । छत अथवा

करता है इसी तरह कायोत्सर्ग के समय बारंबार शिर को ऊंचा नीचा करने से बारहवां खलिन दोष होता है ।

भामेह तहादिद्वि, चलचित्तो वायसोव्व उस्सगो
छप्पइ आण भएणं, कुणइ अ पटं कविदूठं ॥

भावार्थ—जैसा कौवा चंचलदृष्टि से दशों दिशाओं को देखता है तैसे ही कायोत्सर्ग करते समय दृष्टि को इस उधर घुमाने से तेरहवां वायस दोष होता है । कायोत्सर्ग करते समय जूं आदि लगने के भय से चोलपट को समेट कर रखना कोठ नामका चौदहवां दोष होता है ।

सीसं पकंपमाणो, जक्खाइहोव कुणइ उस्सगं ।
मूउव्व हूहु अंतो, तहेव धिज्जंत माएसु ॥

भावार्थ—जैसे कोई भूत लगने से शिर घुमाता है इसी प्रकार कायोत्सर्ग करते समय शिर घुमाने से पंद्रहवां शीर्षात्कंपित दोष लगता है । मूक (गूंगे) की तरह कायोत्सर्ग करने समय हुं हुं शब्द करने से सोलहवां गूंगे दोष होता है ॥

अंगुलि भमुहाओविअ, चालंतो कुणइ नहय उस्सगं
आलावगणणद्धाए, संठणत्थं च जोगाणं ॥

भावार्थ—कायोत्सर्ग के आलावा गिनने के लिये अंगुलियां चलाना, तथा योग अर्थात् व्यापारान्तर निरूपण करने (बताने) के लिये मृकृटि (मोँए) चलाना सत्रहवां अंगुलीभमुहा नामका दोष होता है ।

काउस्सगम्मि ठिउं, सुरा जहा बुडबुडेइ अव्वत्तं ।
अणुपेहंतो तहवा नरोव चालेइ उट्टपुडं ॥

भावार्थ—जैसे मदिरा (शराब) में बुडबुड शब्द होता है तैसे ही कायोत्सर्ग में नमस्कारादि का चिन्तन करते समय बुडबुड अव्यक्त शब्द करने से अठारहवां वारुणी दोष होता है । तथा नमस्कारादि का चिन्तन करते समय बारंवार होठको हिलाने से उन्नीसवां प्रेण्य दोष होता है ।

सामायिक लेनेकी विधि ॥

प्रथम स्थानक (जगह), आसन, पूंजणी, मुहपत्ति आदि देख लेना, पीछे जगह जयणा पूर्वक पूंज कर आसन बिछाना, पीछे आसन छोड़ कर पूर्व तथा उत्तर दिशा के तरफ मुख करके, दोनों हाथ जोड़ कर, पंचांग नमा कर, तीन बार विधि युक्त तिकखुत्ता के पाठसे वंदना (नमस्कार) करके श्रीसीमंघरस्वामी भगवान् की या अपने धर्माचार्य (गुरुदेव) की आज्ञा ले कर 'इरियावहिया'की पाटी खडे हो कर बोलनी, पीछे 'तस्स उत्तरी'की पाटी बोलकर काउस्सग करना, काउस्सग में इरियावहिया की पाटी "जीवियाओ ववरोविया " तक मन में कहना, बादमें 'नमो अरिहंताणं' मनमें और प्रकट कहकर काउस्सग पारना, पीछे लोगस्स की पाटी प्रकट कहे, पीछे 'करेमि भंते' की पाटी 'जाव नि-

यमं' तक कह कर जितना अधिक मुहूर्त्त रखना हो इतना रख कर पञ्जुवासाभिसे ले कर अप्पाणें वोसिरामि तक पूरे पाठ कहना । पीछे नीचे बैठ कर बायाँ गोड़ा (घुटना) तट कर, दोनों हाथ जोड़ कर नम्रुत्थुणं का पाठ दो बार कहना । दूसरा नम्रुत्थुणं के अंतमें जहाँ 'ठाणं संपत्ताणं' आता है वहाँ 'ठाणं संपाविड कामाणं' बोलना । पीछे आसन पर बैठ कर सामायिक का काल पूरा नहीं हो तब तक ज्ञान-ध्यान करना या पढ़ा हुआ ज्ञान याद करना, नया बोलचाल-थोकड़ा पढ़ना या विचारना इत्यादि धर्म संबंधी ज्ञान-ध्यानसे सामायिक का काल पूरा करना । गुरु महाराज बिराजमान हो तो उनके संमुख बैठे पीठ न दे, सज्जाय ब्याख्यान आदिका उपदेश दे रहे हो तो उसमें उपयोग रखे । सामायिक का भण्ड उपकरण विकार जनक न रखे । स्त्री आदि के चित्र रहित स्थानमें सामायिक करें । सामायिकमें सांमायिक के दोष छोड़े ।+

सामायिक पारने की विधि ।

सामायिक पारने के समय 'इरियावाहिया' 'तस्स उघरी' का पाठ कहकर काउस्सगग करना । काउस्सगगमें १ या २ लोगस्सका पाठ मनमें कहना बाद काउस्सगग 'नमो अ-

रिहंताणं' मनमें और प्रकट कहकर पारना । पीछे लोगस्स का पाठ प्रकट कहना । पीछे वायाँ गोड़ा खड़ा रखकर दोनों हाथ जोड़ कर नमुत्थुणं का पाठ दो बार बोल कर 'नवमा सामाइपवयस्स' इत्यादि सामायिक पारने का पाठ पूरा कहना । पीछे तीन बार नवकार मंत्र पढ़कर सामायिक ठिकाने करना ।

व्याख्यान की आदि में श्रीमहावीरप्रभु की स्तुति ।

इस काल में अपने निकट और निःस्वार्थ उपदेशक श्री महावीरस्वामी हैं, वे देवों के भी देव, परमतारक, सर्वोत्तम, दयानिधि, करुणासागर, भानुभास्कर, जीवदयाप्रतिपाल, कर्मशत्रुओं के काल, महामाहण, महागोपाल, परमसारथि, परमवैद्य, परमगारुडी, परमसनातन, अनाथनाथ, अशरण-शरण, अवन्धु के बन्धु, भयभीत के सहारे, सज्जनों के उद्धारक, शिवमुखकारन, राजराजेश्वर, हंसपुरुष सुपात्र-पुरुष, निर्मलपुरुष, निष्कलंकीपुरुष, निर्मोहीपुरुष, निर्वि-कारीपुरुष, इच्छानिरोधतपस्वी, चौंतीस ३४ अतिशयों से विराजमान, सत्यवचन के पैंतीस ३५ गुणोंसे युक्त, एक-हजारआठ १००८ शुभ लक्षणों से शोभायमान, श्री सिद्धार्थ-नन्दन, त्रिलोकवन्दन, अधममलमंजन, भवभयभंजन, अरि-दलमंजन, पापदुःखनिकंदन, क्षमा और दया के लिए शीतलचंदन, दीनदयाल, परमप्रयाल. परमकृपाल, परमप्रवित्र, परमसज्जन, परममित्र, परमबालेश्वरी, परमाहितकांक्षी, परम-

आधार, जहाजसफरीसमान, जगत्त्राता जगतमाता, जगद्भ्राता
 जगतजीवन, जगतमोहन, जगतसोहन, जगतपावन, जगतमात्तन,
 जगदीश्वर, जगतवीर, जगतधीर, जगतगंभीर, जगत्इष्ट, जगत्त्र-
 भीष्ट, जगत्प्रसिष्ट, जगत्पित्र, जगत्विभु, जगतप्रभु, जगत्प्रसूद-
 जगत्पगट, जगतनन्दन, जगतवन्दन, चौदहराज ऊंचे लोहों
 चूडामणि मुकुटकेसमान, भव्य प्राणियों के हृदय के नवशरार,
 शीतलपुंज, जगतशिरोमणि, त्रिभुवनतिलक, समवशरण के शिर-
 ताज, सरस्वती के वाज, गणधरों के गुरुराज, छः काय के
 छत्र, गरीबों के निर्वाहक, मोह के घरट्ट, चाणीरूपी पद्म के
 लिए सरोवर, साधुओं के सेहरा, लोक के अग्रेश्वर, अलोक
 के साधक, दुःखियों के सहारे, मोक्षको देनहारे, भव्यजीरों
 के नयनतारे, संतोषके मेरु, सुयश के कमल, सुख के समुद्र,
 गुणों के लिये हंस, शब्दोंके लिये सिंह, जन्म पर विजय प्राप्त
 करने वाले, कालको भक्षण करजाने वाले, मनको अंकुश,
 प्राणियों के कल्यण, सम्यग्दृष्टिओं के माता-पिता, चतु-
 र्विधसंवके गोपाल (रक्षक), पृथ्वीमण्डल के इन्द्रध्वज,
 आकाश के स्तम्भ, मुक्ति के उत्तम नरेन्द्र, केवलज्ञान के
 दाता, चौंसठ इन्द्रों द्वारा पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय, दीनो-
 द्धारक, दीनबन्धु, दीनाधार, सब देवोंके देव, सर्वमुनिओंके
 नाथ, समस्त योगियोंके ठाकुर, तरणतारण सर्वदुःखनिरा-
 रण, अवयव-वद्धारण, भवदुःखमंजन, समता के सिंधु, दया
 के सागर, गुणोंके आगर, चिन्तामणिरत्न समान, पार्श्वमणि

समान, कामधेनु समान, चित्रावेल समान, मोहन वेल समान, अमृतरसकुंभ-समान, सुखको करने वाले, दुःखको हरने वाले, पापपटलरूप अन्धकारको नाश-करने वाले, चन्द्रमा के समान शीतलता के धनी, सूर्य के समान प्रकाश करने वाले, समुद्र तुल्य गम्भीर, मेरुपर्वत की नाई अचल, वायुके जैसे वे अप्रतिबद्ध विहारी, गगन के समान निरालंबी, मार-वाही वृषभ धोरी समान, पंचायणकेसरिसिंह समान, लोकौत्तरपुरुष, अभयदाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, ऐहिकचरम-जिनेश्वर जगधनी, और जिनशासन शृंगार, हैं। उन्हें भाक्ति-भाव से स्मरण करने वाले संसार पार होजाते हैं।

तथा—तत्त्वानन्दी, तत्त्वविश्रामी, अनन्तगुणों के स्वामी, अलक्षगुणों के धनी, अनन्तबल के धनी, अनन्त तेज के धनी, अबाधित-अनन्त आत्मीय सुख के धारण करने वाले, सफलनाम और सफलगोत्र के धारण करने वाले, आपने उत्तम २ शब्दों द्वारा इस भांति प्रकाश किया कि—“हे भव्यजीवो ! जो कोई भी जीवजन्तुओं को मारेगा, उसे खुद भी मरना होगा, जो छेदेगा उसे छिदना होगा, जो भेदेगा उसे भिदना होगा, यदि कर्म बांधोगे तो फल अवश्य भोगना पड़ेगा।” इत्यादि शब्दों से शिक्षा देने वाले हे महावीरप्रभो ! प्रगट हुए ज्ञान और दर्शन के धारक, अर्हन्, जिन, केवलि, अनाश्रयीपुरुष, तुम्हारे गुण वर्णन करने, विचारने और कहने में नहीं आते। आविनश्वरज्ञान

मय हे जिनेश्वरदेव ! प्रभो आपने साढ़े चारह वर्ष और एक पक्ष भयङ्कर तपस्या करके कर्मों को टाला, गाला, जलाया, दूरकिया, अथवा कर्मों का देना अदा किया और ऋण मुक्त होकर केवलज्ञानरूप लक्ष्मी का पाणिग्रह किया, हे जिनेश्वरदेव ! हे वीतराग ! आपकी आत्मदर्श प्रगट हुई और आप मोक्ष नगर में पधारे । किन्तु सांसारिक जीवों के उपकार, शान्ति और कल्याण के निमित्त, भव्य जीवों के दुःख मिटाने तथा चारगति, चौबीसदंडक, चौरासीलाख योनियों और १९,७५,००,००० करोड़ कुलों में जीव सदा भ्रमण करता हुआ संयोगजन्य शारीरिक, और मानसिक वेदनाओंको सहन करता है, इसके मिटाने के चाले हे परमात्मन् ! आपने पदार्थों का रहस्य समझा देने वाली वाणीलाणी को विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥

॥ इतिशुभम् ॥



सामाधिकसूत्र में आये हुए शब्दोंका अकारादिक्रम.

प्राकृत	संस्कृत	हिन्दी	गुजराती
अइयार	अतिचार	अतिचार (व्रतमें लगा- हुआ दोष)	अतिचार (व्रतमां ला- गेला दोष)
अकरणआ	अकरणता	नहीं करना	नहीं करवुं
अकखय	असत	असय	असय
अंगसंचाल	अङ्गसञ्चाल	शरीरका स्फुरण	शरीरनुं स्फुरण
अजिअ	अजित	अजितनाथ (दूसरा तीर्थंकर)	अजितनाथ (बीजा तीर्थंकर)
अणवाडिय	अनवस्थित	अव्यवस्थितपन	अव्यवस्थित, व्यवस्थित न
अणुपालिअ	अनुपालित	पाळन किया	पाळेल [करेल
अणंत	अनन्त	अनन्तनाथ (चौदहवाँ तीर्थंकर)	अनन्तनाथ (चौदमा तीर्थंकर)
अणंत	अनन्त	अन्त-नाश रहित	अविनाशी, नाश रहित
अन्नत्थ	अन्यत्र	दूसरी जगह	वीजे ठेकाणे
अणुराविति	अपुनरावृत्ति	पुनरागमन रहित	पुनरागमन चिनानुं
अप्पडिहयवर-	अप्रतिहतवर	कहाँ ही भी न रुके	क्याई पण न अटके

नाणदं-	ज्ञानदर्श-	ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान	तेवा श्रेष्ठ ज्ञान
सणपर	नधर	दर्शनके धारक	अने दर्शनवाळा
अप्या	आत्मन्-आत्मा	आत्मा-जीव	आत्मा-जीव
अभग	अभग	अभग	अभग-भंगिल नहीं
अभयदय	अभयदय	अभयदान देनेवाले	अभय देनेार
अभिपुअ	अभिपुत	स्तुति कि गई	स्तुति करेल
अभिनंदण	अभिनन्दन	अभिनन्दन (चौपा तीर्थकर)	अभिनन्दन (चौपा तीर्थकर)
अभिहय	अभिहत	चोट पहुंचाया हुआ	सामा आवताने हणेल
अपल	अचल	स्थिर	स्थिर
अर	अर	अरनाथ (अठारहवाँ तीर्थकर)	अरनाथ (अठारमा तीर्थकर)
अरिंदन	अहत्	तीर्थकर और केवली	तीर्थकर अने केवली
अरुअ	अरुज	रोग रहित	रोग विनाना
अब्बावाह	अव्यावाय	बाधा रहित	बाधा-पीडा रहित
अविरादिअ	अविराभित	अखंडित	अखंडित
अरिप	अपिअ	अधिक-विशेष	अपिअ-संपादे

आ

आइगर	आदिकर	धर्मकी गुरुआतकरनेवाले:	धर्मनी आदि करनार
आइच	आदित्य	सूर्य	सूर्य
आगर	आकार	आगर-छूटछांट	आगर-छूटछांट
आणा	आज्ञा	आज्ञा-हुक्म	आज्ञा-संमति
आयरिय	आचार्य	साधुसंघ का नायक	साधुसंघनो ऊपरी, जिनागम सूत्र
		-आचार्य महाराज	अने अर्थना जाणकार
आयाहिण	आदाक्षिण	दक्षिणसे, जमणी तरफसे.	दक्षिणथी, जमणी तरफथी.
आराहिय	आराधित	आराधन किया-हुआ	आराधना करेल
आरोग	आरोग्य	आरोग्य-निरोगीपन	आरोग्य-निरोगीपणुं

इ

इच्छाकार	इच्छापूर्वक	गुरुनी इच्छानुसार	दरेक कार्य करधुं
इच्छामि	मैं चाहता हूं	हूं इच्छुं छुं	
इरियावहिया	इर्यापथिका	रास्ते पर चलनेसे जो	रस्ते चालतांक्रिया लागे ते.
		क्रिया होता है:वह	

उज्जोअगर	उद्योतकर	उ	प्रकाश करने वाले	प्रकाशना करनार
उडुभ	उदुगरित	ढकार		ओहकार
उत्तप	उत्तप	उत्तप-श्रेष्ठ		उत्तप (श्रेष्ठ)
उत्तरीकरण	उत्तरीकरण	उत्कृष्टशुद्धि		विशेष शुद्धि करवीते
उत्तिग	उत्तिग्न	चीटि आदि के विल		कीटि विगरे जीवना दर
उद्दविप	उद्गावित	हेरान किया हुआ		उपद्रव (त्रास) पमाटल
उवज्जसाय	उपाध्याय	पदाने वाले मुनि		भणानार मुनि, उपाध्यायपहाराज
उसम	कूपम	श्री कूपभदेव (आदि- नाथजिन)		कूपभदेव (आदिनाथ जिन)
उससिअ	उच्छस्वसित	उच्छ्वास		उच्छ्वास
एगेदिप	एकेन्द्रिय	ए.		एकइन्द्रियवाका
एवमाइ	एवमादि	इत्यादि		इत्यादि
एल	एन	इस प्रकार		ए प्रकार
एन	एन	यह		आ (य)

ओसा	अवश्याय	ओस	आ.	शाकल (ठार)
कम्म	कर्म	कर्म	क.	कर्म
करेमि	करेमि	मैं करता हूँ		हूँ करूँ छुं
कल्याण	कल्याण	कल्याण		कल्याण
काउस्सग	कायेत्सर्ग	शरीर के व्यापारका		शरीरिना व्यापारनो त्याग
	त्याग	त्याग		
काम	काम	अभिलाषा		अभिलाषा
काय	काय	शरीर		शरीर
कारवेमि	कारयामि	कराता हूँ		करावुं छुं
कित्तइस्सं	कीर्त्तियिण्यामि	मैं स्तवन करूंगा		हूँ स्तवन (स्तुति) करीश
कित्ति	कीर्त्तित	कीर्त्तन को प्राप्त		कीर्त्तन करायेल
किलामिय	कलामित	थकाया हुआ		थकावेल
कीट्ठिअ	कीर्त्तित	कीर्त्तन किया		कीर्त्तन करेळ

कुंयु. कुंयु. कुन्धुनाथ (सत्तरमा तिर्थकर)
केवलि. केवलिन. केवलज्ञानी

ख.

खासिअ. कामिन. खांसी
खेलसंचाल. श्रेष्ठसंचाल. कफ का संचार

ग.

गमनागमन. गमनागमन. जाना आना
गरिहामि. गर्ह. विशेष निन्दा करता हूं

च.

च. च. और (समुच्चय वाचक अव्यय)
चतुरिन्द्रिय. चार इन्द्रियवाला
चतुर्निग्रनि. चौबीस

चक्रवर्ति. चक्रवर्ति (छःछंद राज्य का भोक्ता)
चक्रवर्ति. चक्रवर्ति (छःछंद राज्य का भोक्ता)
चक्रवर्ति. चक्रवर्ति (छःछंद राज्य का भोक्ता)

चंद	चन्द्र	चन्द्रमा	चन्द्रमा
चंदप्पह	चन्द्रप्रभ	चन्द्रप्रभ (आठवां जिनवर)	चन्द्रप्रभ (आठमा जिनवर)
चाउरन्त	चतुरन्त	चार गतिका अन्त करनेवाले	चार गतिने जितनार
चेइय	चेत्य	ज्ञान स्वरूप	ज्ञान स्वरूप
छीअ	छिका, क्षुत	छीक	छीक
जंभाइअ	जम्भित	उवासी	वगासुं
जाणियव्व	ज्ञातव्य	जानना	जाणवुं
जाव	यावत्	जवतक	ज्यांसुधी
जावय	जापक	जिताने वाले	जितावनार
जिअभय	जितभय	भयको जीतनेवाले	भयने जितनार
जिण	जिन	रागद्वेप को जीतनेवाले	रागद्वेपने जितनार
जिणवर	जिनवर		
जीव	जीव	जीव (प्राणी)	जीव (प्राणी)

जीवदय जीविय जोग	जीवदय जीवित योग	जीवन को देनेवाले जीवन योग-व्यापार	जीवनने देनार जिंदगी योग-व्यापार
ज्ञान	ध्यान	ध्यान (एकाग्रमन) धन.	ध्यान (एकाग्रमन)
ठाण ठाभि	स्थान तिष्ठामि	स्थान (जगह) करता हूं (स्थिर रहता हूं) ण.	स्थान करूं छुं (स्थिर रहूं छुं)
जमुस्कार जपो	नमस्कार नमः	नमस्कार " त.	नमस्कार (प्रणाम) " "
तंतारा तत्प	तथया तत्प	तथ तरह तगहा	ते. जेथ छे तेथ से. ने

तह	तथा	तम, तंबी, रीते
तारय	तारक	तारनार
ताव	तावत्	त्यां सुधी
तिवबुत्तो	त्रिकुत्वः	त्रण वार
तित्ययर	तीर्थकर	तीर्थकर (धर्मतीर्थकी स्थापना करने वाले) (संसारसे) तिरेहुए भवरूपी समुद्रने तरेल
तिन्न	तीर्ण	त्रण प्रकार
तिविह	त्रिविध	त्रण प्रकार
तीरिय	तीरित	पार (समाप्त) किया
तेइंदिय	त्रीन्द्रिय	तीन इन्द्रिय वाला त्रण इंद्रिय वाला
दग	उदक	द.
दिद्विसंचाल	द्विषसञ्चाल	पाणी
दितु	ददन्तु	दृष्टिनु चलन
दिसंतु	दिशन्तु	आपो
		आपो

दीवीचाण

दीपत्राण

दीपसमान प्राण
वचने चाले

बेटसमान प्राण वचावनार

दुक्कह

दुष्कृत

पाप

पाप

दुष्पणिहाण

दुष्प्रणिधान

खोटेमार्गमें प्रवृत्त होना

खरावमार्गमें जंघु

दुविह

द्विविध

दोप्रकार

बेप्रकार

देवय

दैवत

देवस्वरूप

देवस्वरूप

धम्म

धर्म

धर्मनाथ (पन्द्रहवां
जिनवर)

धर्मनाथ (पंदरमा जिनवर)

धम्मतित्थयर

धर्मतीर्थकर

धर्मरूप तीर्थको स्थापन
करनेवाले

धर्मरूपतीर्थना करनार

धम्मदय

धम्मदय

धर्मके दाता

धर्मना देवा चाला

धम्मदेसय

धर्मदेशक

धर्मके उपदेशक

धर्मना उपदेश देवावाला

धम्मनायग

धर्मनायक

धर्मके नायक

धर्मना नायक

धम्मसारहि

धर्मसारथि

धर्मके सारथि

धर्मना सारथि

धम्मवर

धर्मवर

धर्ममें प्रधान

धर्ममो प्रधान

न	नमिजिण	न	नमिजिन	न.	नहीं	नहि	नमिनाथजी (२१ मा
					(२१ वां जिनवर)	जिनवर)	
नमुत्थु	नमोस्तु	नमस्यामि	नमस्कार हो	नमस्कार थाओ	हूं नमं छुं		
नमंसांमि	नमस्यामि	नमस्कार करता हूं	मैं नमस्कार करता हूं	नमस्कार थाओ	हूं नमं छुं		
नयम	नवम	नववाँ	नववाँ	नवमा	हूं नमं छुं		
निग्घायणह	निर्घातितार्थ	नाश करने के लिये	नाश करने के लिये	नाश करवाने माटे	हूं निंदुं छुं		
निन्दामि	निन्दामि	मैं निन्दा करता हूं	मैं निन्दा करता हूं	विशेष निर्मल	विशेष निर्मल		
निम्मलयर	निर्मलतर	विशेष निर्मल	विशेष निर्मल	नियम-पर्यादा	नियम-पर्यादा		
नियम	नियम	नियम-पर्यादा	नियम-पर्यादा	निःश्वास	निःश्वास		
नीससिअ	निःश्वसित	निःश्वास	निःश्वास	प.	पञ्चप्रभ (छद्वा जिनवर)		
पउमप्पह	पञ्चप्रभ	प्रत्यारब्ध्यामि	प्रत्यारब्ध्यामि	प.	पञ्चप्रभ (छद्वा जिनवर)		
पच्चक्खामि	प्रत्यारब्ध्यामि	प्रत्यारब्ध्यामि	प्रत्यारब्ध्यामि	प.	तयं छुं		

पंच
पंचिन्द्रिय
पञ्जुवासाभि
पडिकपाभि
पडिकमिडुं
पडम
पणरा

पञ्च
पञ्चेन्द्रिय
पयुपासे
प्रतिक्रियाभि
प्रतिक्रामितुं
प्रथम
पनक

पांच
पांच इन्द्रियवाला
मे सेवा करता हूं
मे प्रतिक्रमण करता हूं
निवृत्त होने के लिये
पढिका (सुर्य)
पांच रंगकी सेवा-
छ (काई)

नाश करने वाला
प्रकाश करनेवाले
प्रदक्षिणा
कष्ट पहुँचाया
प्रसन्न हो
मुदापे तथा परणसे युक्त

पणासय
पयासयर
पयाहिणा
परियाविण
पसीपंतु
पहीणजरमरण

प्रणाशन
प्रकाशकर
प्रदक्षिणा
परितापित
प्रसीदन्तु
प्रहीणजरमरण

पांच
पांच इन्द्रियवाला
हूं सेवा करूं हूं
हूं प्रतिक्रमूं हूं आलोचूं हूं
निवर्तवाने
पहेलें
पांचरंगी सेवाल-

लील फूल
नाश करवा वाला
प्रकाश करनार
प्रदक्षिणा
दुःख दीधुं होय
प्रसन्न थाओ
उद्धावस्था तथा मर-

जमी रहित

प्राणक्षमण	प्राणाक्रमण	प्राणोंको दावना	प्राणी (जीव)ने कचरवा
प्रायच्छित्त	प्रायाश्चित्त	आलोचना	प्रायश्चित्त
पारेमि	पारयामि	पारुं (समाप्तकरुं)	पारुं (समाप्तकरुं)
पालिअ	पालित	पाला	पाल्युं
पाव	पाप	पाप (दुष्कृत)	पाप
पास	पार्श्व	पार्श्वनाथजी (२३ वें तीर्थंकर)	पार्श्वनाथजी
पित्तमुच्छा	पित्तमूच्छर्ज	पित्तविकार की मूच्छर्ज	पित्तना विकारनी मूच्छर्ज
पुष्पदंत	पुष्पदन्त	पुष्पदंत (सुविधिनाथजी का दूसरा नाम)	पुष्पदंत (सुविधिनाथजुं बीजुं नाम)
पुरिसंवरपुंडरीय	पुरुषवर— पुण्डरीक	पुरुषों में श्रेष्ठ—कमल के समान	पुरुषोमां श्रेष्ठ कमलनी समान
पुरिसवरगन्ध- हत्थि	पुरुषवर गन्ध- हस्ति	पुरुषों में श्रेष्ठ गन्धहस्ति के समान	पुरुषोमां श्रेष्ठ गन्धह- स्ति समान
पुरिसुत्तम	पुरुषोत्तम	पुरुषों में श्रेष्ठ	पुरुषोमां उत्तम

पुरिससीह

पुरुषसिंह

पुरुषों में सिंहके समान
फ.

पुरुषोंमें सिंह समान

फासिय

सृष्ट

अंगीकार किया

फरसेलें, कायाथी
पालन करेल

वीयकमण

धीजाक्रमण

य.

वीजको दावना

वीजने कचरबुं

बुद्ध

बुद्ध

तत्व को जानने वाले

तत्वने जाणनार

बोद्धिय

बोद्धिय

वे इन्द्रियवाला

बोद्धय

बोधक

तत्वने जणावनार

बोद्धिदय

बोधिदय

सम्यक्त्व देवावाला

बोहिलाभ

बोधिलाभ

सम्यक्त्व का लाभ

सम्यक्त्वनी प्राप्ति

भगव

भगवन्

हे गुरु महाराज !

भंते

भगवन्, भदन्त ! हे भगवन् !

हे गुरु महाराज !

भमली

भमरी

हे भगवन् !

भवइ

भवति

चक्र

चक्र (केर)

चाय छे

म.

मकडासंताण

मगदय

मंगल

मट्टी

मण

मम

मल्लि

महिय

मकटसन्तान

मार्गदय

मङ्गल

मृत्तिका

मनस्

माम्

मल्लि

महित

मकड़ी के जाल

(धर्म) मार्ग के दाता

मंगल (शुभ)

मिट्टी

मन

मुझको

मल्लिनाथ (१९ वां जिन)

पूजनको प्राप्त

करौलियानी जाल

धर्म मार्गना दायक

मंगल (शुभ)

माटी

मन

मने

मल्लिनाथ (१९मा जिन)

पूजायेल, माहिमा

करेल.

मिच्छा

मुणिसुव्यय

मुत्त

मोअग

मोण

मिथ्या

मुनिसुव्रत

मुक्त

मोचक

मौन

निष्फल

मुनिसुव्रतनाथ (२०वांजिन)

छुटे हुए

छुड़ाने वाले

मौन (चुप)

निष्फल

मुनिसुव्रत

छुटे

छोड़ावनार

मौन

रिट्टेनेमि	अरिट्टेनेमि	र.	अरिट्टेनेमि (२२ वां जिनवर) अरिट्टेनेमि
लेसिय	श्लेषित	ल.	आपस में या जमीन पर परस्पर अथवा जमीन
लोअ	लोक		मसला हुआ साथे घसेल.
लोग	लोक		लोक (जगत) लोक
लोगनाह	लोकनाथ		लोकों के नाथ लोकना नाथ
लोगपईव	लोकप्रदीप		लोगों के लिये दीपक लोकने माटे दीपक
लोगपज्जोअगर	लोकप्रद्यो- तकर		के समान समान लोकमां उद्योत
लोगदिअ	लोकहित		करने वाले करनार लोकना हितकारक

वर्तिय	वर्तित	धूल आदिसे ढांका हुआ	धूल आदिथी ढांकेल
वंदामि	वन्दे	मैं स्तुति करता हूँ	हूँ स्तुति करूं छुं
वंदिय	वन्दित	वन्दन को प्राप्त	वंदायेल
वद्धमाण	वद्धमान	वर्द्धमान स्वामी	महावीर स्वामी
		(२४ वां जिनवर)	२४मा जिनवर
वय	वचस्	वचन	वचन
वय	व्रत	व्रत (धार्मिक नियम)	व्रत
ववरोविप	व्यवरोपित	छुड़ाया हो	जुदा कर्या होय
वायनिसग्ग	वातनिसर्ग	वायुका सरना	वायुतुं निकलहुं
वासुपुज्ज	वासुपूज्य	वासुपूज्य (१२ वांजिन)	वासुपूज्य (वारमा जिनवर)
विमल	विमल	विमलनाथ	विमलनाथ
		(१३ वां जिनवर)	(१३ मा जिनवर)
वियट्ठउप	विष्टच्छन्नस्य	घाति कर्मसे रहित	घाति कर्मथी रहित

विराहणा

विराहिय

विसल्लु

विसोहि

बिहुयरयमल

बोसिरामि

संकारेमि

संकमण

संक्रामिय

संघाइय

संघाटिय

संति

विराधना

विराधित

विसल्य

विशोधि

विधूतरजोमल पापरज के म-

व्युत्सजामि

सत्कारेमि

संकमण

संक्रामित

संघातित

संघाटित

शान्ति

विराधना (जीव-
का विनाश)

पीड़ित किया हुआ

(तीन) शल्यरहित

विशेष शुद्ध

पापरज के म-

लसे रहित

अलग करता हूँ, हटाता हूँ, त्यजुं छुं

सं.

मैं सत्कार करता हूँ

खुंदना

रखा हो

इकट्ठा किया हुआ

छुआ हुआ

शान्तिनाथ (१६ वां)

विराधना (जीवनो
विनाश)

दुःखी करेल

शल्यरहित

विशेष शुद्ध

पापरजना मेलधी

रहित

त्यजुं छुं

हूं सत्कार करूं छुं

कचरखुं

राख्यां होय

एकट्ठा करेल

अट्ठकेल, स्पर्धी करेल

शान्तिनाथ (१६ वां)

समायारियन्व

समाहिवर

संपत्त

संपाविडं

संबुद्ध

संभव

सम्माणेमि

सयं

सरणगइपइड

सरणदय

सन्व

सन्वदरिसि

समाचारितव्य

समाधिवर

संप्राप्त

संप्राप्तुं

संबुद्ध

संभव

आदरना

श्रेष्ठ-समाधि

प्राप्त करने वाले

पाने को

बोध को पाये हुए

संभवनाथ (तिसरा

जिनवर)

सन्मानयामि मैं सन्मान देता हूँ

स्वयं स्वयं-अपने आप

शरणगतिप्राविष्ट चारगति में पड़ने वाले

जीवों के शरण

शरणदय

सर्व

सर्वदर्शिन

शरण देनेवाले

सब

सर्वदर्शी

आचरवुं

श्रेष्ठ समाधि

पामेल

पामवाने

बोध पामेल

संभवनाथ (त्रीजा

जिनवर)

हुं सन्मान करुं छुं

स्वयं पोतानी मेले

चार गतिमां पड़ता

जीवोंने आधारभूत

शरण देवावाला

सर्व (वधा)

सर्व वस्तुने देखनार

संवन्तुं	सर्वज्ञ	सम्पूर्ण ज्ञानवाला	सर्व वस्तुने जाणनार
सागरवर गंभीर	सागरवर	महासमुद्र के समान	मोटा सागरनी
	गम्भीर	गम्भीर	पेठे गंभीर
सामादय	सामायिक	सामायिकव्रत	सामायिक व्रत
सावज्ज	सावद्य	पाप सहित	पाप सहित
साहु	साधु	साधु (मुनि)	साधु (मुनि)
सिज्जेंस	श्रेयांस	श्रेयांसनाथ (११ वां	श्रेयांसनाथ (११
		जिनवर)	मा जिनवर)
सिद्ध	सिद्ध	सिद्ध भगवान्	सिद्ध भगवान्
सिद्धि	सिद्धि	सिद्धि-युक्ति	सिद्धि-युक्ति
सिद्धिगइनामधेय	सिद्धि गति	सिद्धि गति नामक	सिद्धिगति छे
	नामधेय		नाम जेनुं
सिव	शिव	उपद्रव रहित	उपद्रव रहित
सीअळ	शीतल	शीतलनाथ (१०	शीतलनाथ (१०
		वाँ, जिनवर)	

सुपास

सुपात्र

सुपात्रनाथ (सातवा

सुपात्रनाथ (सात-

(५३)

सुमङ्ग

सुमति

सुमतिनाथ (पांचवां

सुमतिनाथ (पांच-

सुविहि

सुविधि

सुविधिनाथ (नववां

सुविधिनाथ (नव-

सुहृम

सूक्ष्म

सूक्ष्म

शोधित

सूक्ष्म

सोहिय

शोधित

शुद्ध किया हो

शुद्ध कर्युं होय

हरियक्तमण

हरिताक्रमण

हरि वनस्पति को

लीली वनस्पतिने

हवइ

भवति

हे

दावना

कचरवी

हुज्ज

भवतु

हो

होजो



॥ अन्तिम-मङ्गलम् ॥

शिवमस्तु सर्वजगतः

परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं

सर्वत्र सुखीभवतु लोकः ॥ १ ॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं,

सर्वकल्याणकारणम् ।

प्रधानं सर्वधर्माणां,

जैनं जयति शासनम् ॥ २ ॥



॥ अहिंसा परमो धर्मः ॥

श्री जीवदया भजनावली.

संपादक,

मुनि श्री तिलकविजयजी महाराज.

पूना सिटी.

[द्वितीयावृत्ति]

[प्रती १०००]

प्रकाशक,

श्रीयुत शैठ नानचंद भगवानदास—

हस्तक जीवदया खातोकी सहायसे

श्री आत्मतिलक ग्रंथ सोसायटी.

९५ रविवार पेठ पूना सिटी.

मुद्रक:—लक्ष्मण भाऊराव कोफाटे, 'हनुमान' प्रेस,

प. नं. १०० सदाशिव पेठ, पुणे शहर.

निवेदन:

—४—

यह संस्कारों की परम्परा मूनि महाराजजी
जी के परिश्रम से परिणाम है। इस महासुभायका विन्दन
कार्य में निश्चिन्त प्रयास करने में प्रसिद्ध है जो मनोरंजन का स्वरूप
नहीं बल्कि बड़ी विद्या है। लेकिन ऐसे महासुभायक
प्रदान में हमारे पास मददगार है इससे हमारे उत्साह में
बढ़ाव होता है। हमारे महासुभायक में सन्तान प्रसन्न
की जाती है। अन्तर्गत में निमित्त देने का महासुभायक
प्रदान होता है।

सुखी महाराजजी जितने भी जगती है वचन देती है
और उनका प्रयोग अधिक सफल होने पर हमारे जोर
प्राप्त होता है।

इस प्रकार संप्रदाय करने में जो भग्न महाराजजीने उद्योग
हमारे लिए हमारे प्रशिक्षण करते हैं।

जो महाराजजी सफल होकर महाराजजी ओजस्व में निमित्त में
आवना।

१४२, श्री क. नारायण, जयन्तिलाल एन.
बाबूद.

॥ अहिंसा परमो धर्मः ॥

श्री जीवदया भजनावली.

॥ मंगलाचरण ॥

जय जगत जननी दयादेवी ! सुकृत सुरतरु मंजरी ।
जय जीव जीवनरक्षिका, जय धर्मधारिणी शंकरी ॥
जय इष्ट मात अभीष्टअर्पक, शान्तिदायिनी सर्वदा ।
जय भक्तवत्सल भक्त-मनमें, भावसह वसिष्ठे सदा ॥
भगवती आप प्रतापसे, अतिपतित जन पावन भये ।
स्वर्गादि संपत्ति पायके, फिर मुक्तिमंदिर में गये ॥
इस हेतु तुही अधहारिणी, वरमोद मंगलकारिणी ।
दुख विघ्न वृन्द विदारिणी, जय जयति जगदुद्धारिणी ॥

॥ गजल ॥

ऐ मांस खानेवालो ! क्यों जुल्म ढा रहे हो ।
क्यों बेकसों पे नाहक, छुरियां चला रहे हो । टेक ॥
सोचो तो दिलमें अपने, खालिक वही है उनका ।
जिसको कि आप खालिक, सत्रका बता रहे हो ॥ १ ॥
क्या हक ये आपका है, बतलाइये जरा तो ।
मखलक को खालिकके, तुम क्यों मिटा रहे हो ॥ २ ॥

खलकत के जो नफेकी, खातिर बनाये हँवाँ ।
 तुम काट काट उनकी, हड्डी चबा रहे हो ॥ ३ ॥
 लेते हो दूध अरु घी, मक्खन मलाई इनसे ।
 तेरे सितम गलों पे, उनके चला रहे हो ॥ ४ ॥
 बेदम तडप रहे हैं, इस बेकलीसे बेकस ।
 खंजर ले तुम गलों पे, जिनके घुमा रहे हो ॥ ५ ॥
 जिनकी कमाई खा खा, पालो हो जिस जिशमको ।
 तुम उस जिशमको उनकी, कबरे बना रहे हो ॥ ६ ॥
 हड्डी वो मांस खाकर, खूने सितम बहाकर ।
 क्यों दूध घीका चश्मा, शीरीं सुखा रहे हो ॥ ७ ॥
 मोहसिन कुशी नहीं गर, तो क्या है यह बता दो ।
 करते दया जो तुम पर, उनको सता रहे हो ॥ ८ ॥
 बेदर्द बेरहम क्यों, इतने हुये हो भाई ।
 जो खून बेकसों का, तुम यों बहा रहे हो ॥ ९ ॥
 इस घातका ही हमको, भारी तअज्जुम है ।
 क्यों इल्मो अक्लवाले, इन्साँ कहा रहे हो ॥ १० ॥
 सालिग नहीं मिलेगा, सुख तुमको भी कदाचित् ।
 जब दूसरोंके दिलको, नाहक दुखा रहे हो ॥ ११ ॥

॥ भजन ॥

कहां गई ऋषियोंकी सन्तान, गौ खड़ी खड़ी चिछाती ॥ टेक ॥
 भारत हुआ दयासे खाली, जल गई वेद धर्मकी डाली ।

अब ना रही ऋषि प्रणाली, किस पर रखू मान ।

कोई नहीं विपद् में साथी—गौ खडी० १ ॥

जवसे वसी मैं भारत देशा, ऋषि मुनि रहे रखवाल हमेशा ।

दुःखका कभी न देखा लेशा, था मेरा सन्मान ।

करूं याद फटे मेरी छाती—गौ खडी० २ ॥

आर्यपुत्र सब हुये अनारी, वेश्यागामी मांसाहारी,

मेरी जान पर चले कटारी, तुम्हारे मनकन कान ।

मेरी कुलीमेट हुई जाती—गौ खडी० ३ ॥

यदि यह गफलत रही तुम्हारी, खेती होना है दुशवारी,

दयार्सिंह यों कहे पुकारी, जाते कहां किसान ।

हाय !! धर्म डाल फटी जाती—गौ खडी० ४ ॥

॥ गजल ॥

क्या पाप हो रहा है आँखें उधार देखो ।

गायोंकी दुर्दशाको, मित्रो विचार देखो ॥ टेक ॥

जिस शक्तिके सहारे, यह देश जी रहा है ।

उसके विनाश से क्या, होगा सुधार देखो ॥

सेवा करे हमारी, मर कर न पैर छोड़े ।

उसके गलेको तो भी, काटे कटार देखो ॥

गोवंशको बचाओ, मिलकर नरेश लोगो ।

भारतका यह हरेगा, सारा विकार देखो ॥

॥ गजल ॥

लुट रहा जिनका खजाना, किस तरह सोते हैं वो ।
 आँख खुलने पर हमेशा, पीट सर रोते हैं वो ॥ टेक ॥
 बेजुबां गायोंकी जो, सुनते नहीं फरियादको ।
 अपनी चर्वादीका दुनियामें, समर बोते हैं वो ॥
 कमसे कम हर रोज लाखों, पर चले तेगों तवर ।
 फिर कहां दर्दे जिगरकी, औपधी टोहते हैं वो ॥
 कुछ नहीं जिनको खबर, भारतके अवतर हालकी ।
 हाथ अपनी जिन्दगी से, इस तरह धोते हैं वो ॥
 थी हमारी तन्दुरुस्ती, की गिज़ा दूधो दही ।
 इसकी जडको काटकर, नामो निशां खोते हैं वो ॥
 अपने पैसे से गरज, कोई जीये कोई मरे ।
 सबके इन बेचारियों के, कत्लका देते हैं वो ॥
 जिनके घछडों की कमाईसे, हम पुराशिकमी करें ।
 आज उनके वास्ते, खंजर लिये होते हैं वो ॥

॥ भजन ॥

दीन पशुओंको यार कब तक मरवाओगे ॥ टेक ॥
 ये यौवन और जवानी, है दो दिनकी मद्दामानी ।
 जा ओगे यहाँसे पधार तब क्या इठलाओगे ॥ दीन० ॥
 दुनिया ये चंद्र रोजा है, करो जुल्म सितम जो चाहे ।

किया संतोने विचार, करोगे सोई पाओगे ॥ दीन० ॥
 बहु न्यायकी बात बनाते, औरोंपर छुरी चलाते ।
 बने फिरते सरदार, जमीमें घुस जाओगे ॥ दीन० ॥
 तजके घृत दूध मलाई, रहे हाड और मांस चबाई ।
 बुद्धि पर पड़े अँगार, यमकी मार खाओगे ॥ दीन० ॥
 तुम मांस औरका खाते, और अपना मांस बढाते ।
 बने फिरते खूं ख्वार, पीछे पछताओगे ॥ दीन० ॥
 बलदेव कहे सुनो भाई, कुछ कर लो धर्म कमाई ।
 जिन्दगी है दिन चार, होशमें कब आओगे ॥ दीन० ॥

॥ पीलू ॥

वेद पुरान कुरानके मांही, हिंसा निषेध करी प्रभु भाई ।
 हिन्दू कहायके हिंसा कराई, वाको मनु रिपि कहत कसाई ॥
 पुण्य गँवायके पाप कमाई, कैसे बने परभव सुखदाई ।
 पशुअन मारके लेत हैं खाई, ऐसे नरोंको नरक फरमाई ॥
 प्राणीदया निज सुखकी कमाई, संग्रह कर परभव सुख पाई ।
 सब शास्त्रोंमें अहिंसा ही गाई, हिंसा करो तो है राम दुहाई ॥
 धर्म कर्म सब इसमें समाई, यही धर्मका सार बताई ।
 दीन हीन पर करुणा लाई, समझो निज सम पीड पराई ॥
 हिंसा सम कोई पाप है नाहीं, पुण्य अहिंसा धर्म कहाई ।
 सबे अहिंसक जो बनो भाई, तिलक कहे मुक्ति हो जाई ॥

॥ भजन ॥

मांसाहारी लोगोंने, भारतमें जुल्म मचा दिये,
मांसाहारी लोगोंने ॥ १ ॥

गौ मातासा दुखी न कोई, घी और दूध कहाँसे होई ।
बल विचार प्रिय मेघा खोई, दुर्बल निपट बना दिये ॥
दुष्टाचारी लोगोंने—भारतमें० ॥ १ ॥

हा श्वानोंका पालन करते, गौरक्षा में चित्त न धरते ।
हिंसा करनेसे नहीं डरते, खट खट छुरे चला दिये ॥
आफत तारी लोगोंने—भारतमें ॥ २ ॥

जिनसे है दुनियाका पालन, उन्हें मार क्या सुख हो लाल
फस गई प्रजा विपतके जालन, उत्तम पशु खपा दिये ॥
क्या मन धारी लोगोंने—भारतमें० ॥ ३ ॥

मृगा उछलते दृष्टि न आवें, दरियाओंमें मीन न पावें ।
मेर कहाँसे कूक सुनावें, मार मारके ढा दिये ॥
विषदा डारी लोगोंने—भारतमें० ॥ ४ ॥

कबूतरोंके गोल रहेना, तीतर करत कलोल रहेना ।
शुक मैना अनमोल रहेना, हरियल गर्द मिला दिये ॥
पँढगी मारी लोगोंने—भारतमें० ॥ ५ ॥

अजा भेड़ दुग्धे नहीं छोड़े, उनके हो गये जगमें तोड़े ।
बने कहाँसे ऊनी जोड़े, महँगे मोल बिका दिये ॥
कीनी ख्वारी लोगोंने—भारतमें० ॥ ६ ॥

बैल भैंस भैंसे हनि डारे, शशक स्यार मुर्ग गोह विचारे ।

गरीब कच्छप नेटाने मारे, ऐसे ब्रास दिखा दिये ॥

दुख दे मारी लोगोंने—भारतमें ॥ ७ ॥

अब सब जन्तु निवड जायँगे, सोचो तो फिर ये क्या खाँयेगे,

जिह्वा धीसा सब सुख न पायँगे, सो कारण मैं गादिये,

सुन लई सारे लोगोंने, भारतमें ॥ ८ ॥

॥ भजन ॥

देखो घर ध्यान मांसके खानेवालो, देखो घर ध्यान ॥ टेक ॥

हा मनुष्य कहलाते हो, फिर भी तो मांस खाते हो ।

न बशमें रही जुबान—मांसके० ॥ १ ॥

गर तुम्हें मांस खाना था, पशु पक्षी बन जाना था ।

जाने थे क्यों इन्सान—मांसके० ॥ २ ॥

अनमोल देह नर पाई, तज दया बने हो कसाई ।

मांस मदिरा लगे खान—मांसके० ॥ ३ ॥

हा जरा रहिम नहीं आया, दीनोंका मारके खाया ।

नेट किया कबरस्तान—मांसके० ॥ ४ ॥

जब कांटा लगे तुम्हारे, भरते हो तब सिसकारे ।

कहो हा निकली जान—मांसके० ॥ ५ ॥

दीनोंपर छुरी चलावे, वहां ठकुराई जतलावे ।

शेर लख हो हैरान—मांसके० ॥ ६ ॥

कोई अंडे तक खाजावें, वे महा नीच कहलावें ।

मूत्र मनी लग गये खान-मांसके० ॥६॥
 जो मनुज मांस खाते हैं, वे धातक कहलाते हैं ।
 मनुने किया वयान—मांसके० ॥ ७ ॥

॥ गायकी पुकार ॥

॥ गजल ॥

करुणा निधान भगवन मेरी सहाय कीजे ।
 भां भां अवाज वाली अरजी पे ध्यान दीजे ॥ टेक ॥
 खा पीके घास पानी, देती हूं दूध सबको ।
 हिन्दू हो या मुसलमा, खुद ही विचार लीजे ॥ करुणा
 घर्षोंको मेरे लेकर, सेवामें लोग अपनी ।
 पाते हैं अब जिससे, सारा जहान रीझे ॥ करुणा
 मरते समय मैं अपना, देती हूं चर्म इनको ।
 पैरोमें पहननेको, जूती बनाय लीजे ॥ करुणा
 करती हूं मैं मलाई, दुनिया में हरतरहसे ।
 गर हो कसर तो कुछ भी, मुझको चत्ताय दीजे ॥ करुणा
 खाते हैं घी मलाई, मेरे प्रतापसे जो ।
 वे काटते हैं मुझको, बस इसका न्याय कीजे ॥ करुणा

॥ कवाली ॥

सताते हैं जो औरोंको सताये वो भी जायँगे ।
 बचाते हैं जो गैरोंको बचाये वो भी जायँगे ॥ टेक ॥
 जो करके जुल्म निजबलसे गरीबोंको रूलाते हैं ।
 बनाकर रंक और निर्वल रुलाये वो भी जायँगे ॥ सताते
 छुरी पशुओंकी गरदन पे जो निर्दय हो चलाते हैं ।
 वक्त इन्साफ के अपनी भी वो गरदन कटायँगे ॥ सताते
 जो कुरबानी बलीयग में पशुको होम करते हैं ।
 वे उनके पाप अग्निमें वहां पर होमे जायँगे ॥ सताते
 धर्मके नामसे जो खून बकरोका बहाते हैं ।
 भयंकर नरकमें इसका नतीजा वो भी पायँगे ॥ सताते
 सदा नेकी जो करते हैं, बदीके पास नही जाते ।
 अमर होकर वही अपना, सफल जीवन बनायँगे ॥ सताते

मुनि तिलकविजय.

दोहा-मांस मांस सब एकसे. क्या बकरी क्या गाय ।

यह जग अंधा हो रहा, जान बुझकर खाय ॥

देखता जीवको मारके नर दोजकमें जाते हैं ॥ टेक ॥

औरोंके गल छुरी धरें हैं, नहीं संग दिल दया करें हैं ।

पापी कुष्टी होय मरें हैं, दिलसे रहम विसारके ।

गल अपना कटवाते हैं, नर दोजकमें ॥

जो गल कटकर बहिस्त जावे, फाट कुटुंब क्यों न पहुँचावे
 और खुदाको दोष लगावे, उसका नाम पुकारके ।
 दुख देख न घबराते हैं, नर दोजकर्म ॥
 घास खाय सो गल कटवावें, मांस खाय सो किस घर जावें
 समझें ना बहुविध समझावें, खुश होते शिर तारके ।
 करनीका फल पाते हैं नर दोजकर्म ॥
 मांस मांस सब हैं इकसारी, क्या बकरी क्या गाय विचारी
 जान बूझ खाते नरनारी, रूप दुष्टका धारके ।
 हा मूत्र मनी खाते हैं नर दोजकर्म ॥
 घट जाते हैं रोग बदनमें; ना कुछ ताकत घटती तनमें ।
 हे ईश्वर दे ज्ञान उरनमें, समझें ज्ञान विचारके ।
 यश जीवदया गाते हैं नर दोजकर्म ॥

॥ गजल ॥

जुलम करना छोड़ दे जालिम खुदाके वास्ते ।
 है यह हरकत नारवां अहले बफाके वास्ते ॥ टेक ॥
 हैं बनाये सब उसीके जिसने तू पैदा किया ।
 क्यों सताता है किसीको दो दिनोंके वास्ते ॥
 होगी खुद गरजी मला इससे भी बढकर और क्या ?
 जान लेता औरकी अपने मजेके वास्ते ॥
 काटकर औरोंकी गरदन खर आपनी मांगता ।
 दे जगह इन्साफको दिलमें खुदाके वास्ते ॥

चंद रोजा जिन्दगी तन है ये पानीका बुलबुला ।
 खाँमें खाँ बनता है क्यों मुजरिम सजाके वास्ते ॥
 कर भला होगा भला नेकीका बदला नेक है ।
 मत किसीको तंग कर हाजत रफा के वास्ते ॥
 कर अदा अपने फरायज होने वाली शाम है ।
 मत मेरे मरदूद अब नाजो अदाके वास्ते ॥
 भूल कर मालिक को फिरता दरबदर बलदेव क्यों ।
 जान देता बेहया वस्ले बुतोंके वास्ते ॥

॥ गजल ॥

दिल में सोचो तो जरा मांसके खानेवाले ।
 जीव हिंसासे वचें सुख के बढ़ानेवाले ॥ टेक ॥
 तुमने खाया है अगर मांस तो किन जीवोंका ।
 जो तुम्हें दूध मलाई के खिलानेवाले ॥
 तुमने मारी है अगर जान तो किन जीवोंकी ।
 जो सदा बोझ तुम्हारा हैं उठानेवाले ॥
 तुमने शक्ति जो दिखाई तो दिखाई ऐसी ।
 कर दिये नष्ट पशु हलमें चलानेवाले ॥
 तुमने जानें हैं गँवाई तो गँवाई उनकी ।
 आड़े वक्तोंमें जो हैं काममें आनेवाले ॥
 ऐसे जीवोंको सदा मार मिटाया तुमने ।
 हैं जो दुनियामें मनुष्य सुखके बढ़ानेवाले ॥

हैं ये हक रखते सभी तेरी तरह जीनिका ।
 जिनके हैं आप बने खून बहानेवाले ॥
 तुलसी उनको है सदा तुमने सताया हरदम ।
 जितने हिंसक हैं पशु तुमको सतानेवाले ॥

॥ लावनी ॥

कहो क्या तुम फल पाया, दीन पशु नाहक कटवाया ।
 दोहा—आठ नरन पापी करत, थक नर मांस ही खाय ॥
 धर्मशास्त्र पढ देखिये, मनु रहे बतलाय ।
 पाप जगमरमें फैलाया—दीन पशु० ॥
 दोहा—जिन्हासे पानी पीवत, जीव मांस जो खात ।
 होत नुकीले दन्त नख, रैन हु उन्हे ही लखात ॥
 प्राकृतिक नियम यही पाया—दीन पशु ॥
 दोहा—मांसाशी पशुअन समा, नहीं शरीर तुम आत ।
 वानर देह समान ही बना तुम्हारा गात ।
 मांस वानरने कब खाया—दीन पशु० ॥
 दोहा—सुख पहुँचावत नित तुम्हे, बकरी भेड अरु गाय ।
 ऐसे उपयोगी पशु, को तुम लेते खाय ।
 पेटसे मरघट शरमाया—दीन पशु० ॥

॥ गजल ॥

कौन कहता है कि जालिमको सजा मिलती नहीं ।

नेक कामोकी कहो किसको जजा मिलती नहीं ॥ टेक ॥
 जुल्म करते हैं जो मसकीनों पै पाकर कुछ अरुज ।
 चंद ही दिनमें वहाँ फिर वह हवा मिलती नहीं ॥
 जर पे हो मगरूर गिनते हैं जमानेको जो हेच ।
 एक दिन ऐसोंको सूखी भी गिजा मिलती नहीं ॥
 देख तकलीफोंमें औरोंको हंसा करते हैं जो ।
 पड़के सड़ते हैं उन्हें ढूँढे कजा मिलती नहीं ॥
 सुख के पानेके लिए हो दास तू सबसे हकीर ।
 इससे बढ़के और तुझे कोई दवा मिलती नहीं ॥

दोहा—गोरक्षा कीजे सुजन, यह भारी उपकार ।
 इससे रक्षा जगतकी पलता है संसार ॥

॥ भजन ॥

दीनो पर दया करोरे, गौमाता कहे रंभायके—दीनो० ॥ टेका ॥
 दूध दही और घी खाते हो, मावे तकसे हर्पाते हो ।
 बल बढ मोटे हो जाते हो, बडे बडे सुख पायके ।
 दुख सागरसे उधरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ १ ॥
 गोबरसे चौंके लगवालो, कंडोंको अग्निमें जलालो ।
 मूत्रसे उम्दा दवा बनालो, रोगों पर अजमायके ।
 मत मांससे पेट भरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ २ ॥
 मरतीवार चर्म दे जायें, चर्स ढोल जूते बनवायें ।

फिर भी हम पर छुरी चलायें, न्याय नीति विसरायके ।
 ईश्वर से जरा डरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ ३ ॥
 सुत हमारे हल कुवेमें चालें, मेवा मिठाई अन्न कमालें ।
 राजा रंक प्रजाको पालें, अपना जोर लगायके ।
 फिर भी क्यों प्राण हरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ ४ ॥
 गाडी तोप रथोंमें चलते, राजोंके भी काम निकलते ।
 फिर भी कुकर्मसे ना टलते, मारत हो तडपायके ।
 गल पर ना छुरी घरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ ५ ॥
 घास तृणोंके चरनेवाली, जगकी रक्षा करनेवाली ।
 विना खतासे मरनेवाली, घृथा ही मूंड कटायके ।
 मत विना मौत मारोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ ६ ॥
 हे राजन् मेरी अर्जके ऊपर, कीजो गौर गर्जके ऊपर ।
 धीसाराम फर्जके ऊपर, गाता छंद बनायके ।
 अधर्मसे अलग ठरोरे, दीनो पे दया करोरे ॥ ७ ॥

॥ गायकी पुकार ॥

कलियुगमें मेरा कोई मददगार नहीं है ॥
 कुछ इसमें खता मेरी तो सरकार नहीं है ॥ टेक ॥
 वेददाँसे जालिमने मुझे खूब सताया ।
 तकदीरका लिखवा मेरे अखत्यार नहीं है—कलियुगमें ॥
 अपसोस यही है कि रही जुल्म ही सहती ।
 पर दूध देनेसे मुझे इन्कार नहीं है—कलियुगमें ॥

अग्न्या में जवानीमें पीया दूध तो तुमने ।
 बुढ़ीका मगर रखना सजावार नहीं है—कलियुगमें० ॥
 फिर देखिये क्या हाल है बाजारमें मेरा ।
 जालिमके सिवा कोई खरीदार नहीं है—कलियुगमें० ॥
 खुद वक्ते जिब्रह कहता था यों कातिले खंजर ।
 जालिम न ग लाकाट गुन्हागार नहीं है—कलियुगमें० ॥
 दुखयारीको ऐ हिन्दू मुसलमीन बचालो ।
 यह धर्मका बाजार है बाजार नहीं है—कलियुगमें० ॥
 डीसी न कभी भूलना मंगतका मकूल ।
 जाहिल है जो गायोंका तरफदार नहीं है—कलियुगमें० ॥

॥ भजन ॥

जो है सब जगकी माता, कैसे बकरोको खावे जो है सब ॥टेक॥
 जिस को दुरगा कहें भवानी, देवी चामुण्डा कर मानी ।
 नहीं उसे कुछ आवे ग्लानी, जरा न शर्मावे ।
 डायनको तरस नहीं आता, जो है सब जगकी माता ॥
 मांगे भेट बकरा और भैंसा, यह अपराध किया अब कैसा ।
 माताको नहीं चाहे ऐसा, गला जो कटवावे ।
 वह खड़ा खड़ा डकराता जो है सब जगकी माता ॥
 नास्तिकपनका है यह झंडा, मनुष्य होकर खावे अण्डा ।
 पडे नरकमें सिरपर दंडा, क्यों न धर्म मिट जावे ।
 औरोंका मांस जो खाता, जो है सब जगकी माता ॥

हिंसा पाप कहा अति मारी, इससे बचो समी नरना
मनुज वही जो कहे मुरारी, मनमें दया जो लावे ।
प्राणीको नहीं सताता, जो है सब जगकी माता ॥

दोहा—अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमं तपः
अहिंसा परमं ज्ञानम् अहिंसा परमा गतिः

॥ भजन ॥

दीनो पे दया विसरायके क्यों यारो गजब करते हो ॥ १ ॥
खग मृग मीन विहंग विचारे, हैं उस परमेश्वरके प्यारे
उन्हें मारी बनो क्यों हत्यारे, मांस पराया खायके ।
अपना तोंदा भरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ १ ॥
दूध दही घृत तुम्हें खिलावें, आप जाय वनमें चरि आवें
मैं तो तुम्हें चाम दे जावें, उन पर हुरी चलायके ।
नहीं मालिकसे डरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ २ ॥
थे पूर्वज धर्मज्ञ तुम्हारे, धर्म अहिंसा पालनहारे ।
उनके तुम निपजे हत्यारे, पेटको कचर बनायके ।
पशु मारी मारी मरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ ३ ॥
दया मनुजका परम धर्म है, उसे त्यागना दुष्ट कर्म है ।
जरा न तुमको इसकी शर्म है, घृथा मनुष्य कहलायके ।
राक्षसका रूप धरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ ४ ॥

अपने पुत्रकी कुशल मनाओ, पूत पराये नित मरवाओ ।
 कुछ तो खौफ मालिकका खाओ, किस धोखेमें आयके ।
 पशुओके प्राण हरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ ५ ॥
 जगदम्बा जिसको बतलाते, उसका पूत उस पर कटवाते ।
 खुश होते निज कुशल मनाते, ऐसे निपट बोरायके ।
 फिर रो रो कर मरते हो, क्यों यारो गजब करते हो ॥ ६ ॥

‘ बलदेव ’

॥ अहिंसाका महत्व और हिंसासे हानि ॥

देशोन्नतिकी चाह यदि हो तुमको भाई ।
 करो पशु उन्नति इसीमें देश भलाई ॥
 है यह कृपि प्रधान देश सब देशो माहीं ।
 और कृपि आधार पशुपर रहे सदा ही ॥
 पशुओंका संहार देशका सुख हरता है ।
 खेती कम हो गई देश भूखा मरता है ॥
 कुलियोंकी भत्तार हुई गोवध से भारी ।
 दूध दही घृत हुआ आज मिलना दुश्चारी ॥ २ ॥
 कुत्ते बिल्ली लोग घरोंमें पलवाते हैं ।
 चकरे मैंसे गाय बैल मरते जाते हैं ॥
 हुआ देश बरबाद जमीसे हिंसा छाई ।
 हा कहलाकर मनुज दया तज बने कंसाई ॥ ३ ॥

धर्मवृक्षका मूल दया बतलाया भाई ।
 उसे काटकर धर्मवृक्ष फल कैसे पाई ॥
 सब धर्मोंमें तत्व अहिंसा फरमाया है ।
 दया कहो या रहम नाम नाना गाया है ॥ ४ ॥
 विना अहिंसा धर्म व्यर्थ ही नाम धराया ।
 मिला नहीं सद्गुरु मुखसे कान फुकाया ॥
 मूढ जनोने पशु बलि करना बतलाया ।
 नहीं धर्मका मर्म समझमें उनकी आया ॥ ५ ॥
 हैं जो देवी देव मांस क्या वे खावेंगे ।
 जो खावेंगे मांस नाम राक्षस पावेंगे ॥
 ले देवोंका नाम पशु जो कटवाते हैं ।
 लेकर पाप अपार नरकमें वे जाते हैं ॥ ६ ॥
 हैं वे पाते घोर यातना चैतरणीकी ।
 पर यह मिलती उन्हें सीरनी निजकरणीकी ॥
 हैं जो खाते मांस यहां भी दुख पाते हैं ।
 मांसाशनसे रोग देहमें हो जाते हैं ॥ ७ ॥
 अतः हितैषी बनो सदा पशुओंके प्यारे ।
 मांसाशन दो छोड़ नष्ट हो दुःख तुम्हारे ॥
 पशुओंका आशीर्ष ग्रहण कर पुण्य बढ़ाओ ।
 बन कर परम दयालु स्वर्ग संपत्ति पावो ॥ ८ ॥

॥ गजल ॥

हां घटाकी पटाको हटाके हरि
 वह छवीली छटा तो दिखाया करो,

पर ये भारत रहा अब ललाम नहीं
 रास आकरके तुम जो रचाया करो ॥ १ ॥
 आ ओ खदरका कोपीन धारे हुए
 बागे जलियां में धूनि रमाया करो,
 भक्त वत्सल हो तो आके भक्तोंके संग
 चक्र चखेंका भगवन् चलाया करो ॥ २ ॥
 अब वह अर्जुन नहीं है कि गीता पढां
 आप शस्त्रोंसे जिसको लडाया करो
 अब न कर पाओगे यह कि असुरोंको तुम
 मार नदियां लहूकी बहाया करो ॥ ३ ॥
 अब तो रचना तुम्हे होगा गीता नया
 व्रत अहिंसाका जिससे बताया करो,
 यह नहीं तो प्रभो ! बल अलौलिक दिखा
 अब उलट फेर दुनियां की काया करो ॥ ४ ॥
 जेलके गीत बंसीमें गाया करो
 हथकडी घेड़ियोंको बजाया करो,
 कितने अभिमन्यु-प्रल्हाद प्यारे मदन
 मारे जाते तनिक देख जाया करो ॥ ५ ॥
 कितनी लज्जा रहित हो र हीं द्रौपदी
 यह दशा देख तो तर्स खाया करो,
 क्यों न आते हो डायरका डर तो नहीं.
 भेद हमसे तनिक तो बताया करो ॥ ६ ॥
 लं बलैयां मैं प्यारे कन्हैयां सुनो

सुमरिन ध्यानके सावुन करीले, संतनाम दरियाई ॥ दु ।
 दुविधाके बंध खोल बहुरिया, मनके मेल धोवाई ॥
 चेतकरो तीनोंपन बीते, अब तो गवन न गिवाई ॥
 चालनहार द्वार हैं ठाडे, अब कहें हे पछिताई ॥ दु ॥
 कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित्तअंजन दे आई ॥ दु

पद

मन मस्त हुआ तब क्यों डोले मन ॥
 हीरा पायो गांठ गठियायो, बारवार चाको क्यों खोले मन ॥
 हलकी थी जब चढी तराजु, पूरी भई तब क्यों तोले मन ॥
 सुरत कटारी भई मतवारी, मदचा पीगई बिन तोले मन ॥
 हंसा पाये मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले मन ॥
 तेरा साहब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले मन ॥
 कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गये तिल ओले ॥

पद

अपने घट दियवा चारुं रे. अपने ॥ नामका तेल सुरतकी ब
 ब्रह्म अगनी उदगारुं रे. अपने ॥ जगमग जोत निहारुं मंदि
 तन मन घन सत्र वारुं रे. अपने ॥ झूठी जान जगतकी आ
 चारंवार बिसारुं रे. अपने ॥ कहे कबीर सुनो भाई स
 आपन काज सँवारुं रे. अपने ॥

पद.

हंसा ! हंस मिले सुख होई ॥

इयां तो पाती है बुगलनकी, कदर न जाने कोई-हंसा ॥

जो हंसा तोहे प्यास क्षीरकी, कूप नीर नहीं होई-हंसा ॥

यह तो नीर सकल मसताको, हंस तजा जस चोई-हंसा ॥

पद दर्शन पाखंड छानवे, भेस घरे सब कोई-हंसा ॥

चार वरन औ वेद कितानें, हंस निराला होई-हंसा ॥

कहे कबीर प्रतीत मानले, जीवन जाय विगोई-हंसा ॥

पद.

मिलापी आन मिलाओरे, मेरे अनुभव मीठडे मीत. मि.

चातक पीउ पीउ रटे रे, पीउ मिलावन आन,

जीव पीवन पीउ पीउ करे प्यारे, जिउ निउ आन ए-

आन. मि.

दुखीयारी निसदिन रहूं रे, फिरूं सब सुख बुध खोय,

तनमनकी कबहु लहु प्यारे, किसे दिखाऊं रोय. मि.

निसि अंधियारी मोहे हसे रे, तारे दांत दिखाय,

मादों कादों मैं किया प्यारे, अमुअनघार बहाय. मि.

चित चातक पीउ पीउ करे रे, प्रणमे दोकर पीस,

अवलाशुं जोरावरी प्यारे, एती न कीजे रीस. मि.

आतुरचातुरता नही रे, सुनी समता दुक बात,

आनंदधन प्रभु आयामिले प्यारे, आजघारे हरमात. मि.

॥ गजल ॥

मरना जरूर होगा, करना जो चाहो करलो,
 फल उसका पाना होगा, करना जो चाहो करलो
 पाया मनुज जनम है, जिसका न मोल कम है,
 जय तक कि तनमें दम है, करना जो चाहो करलो
 जीवनके साथ मरना, जीवनका फल धुटापा,
 धनका भी नाश होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 घोबोगे वीज जैसा, फल प्राप्त होगा वैसा,
 होना है सोही होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 रोबोगे या हसोगे, शीसेको देखकर तुम,
 प्रतिबिम्ब वैसा होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 करलो भलाई भाई, करते हो क्यों घुराई,
 दिन चार जीना होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 फर करके छल कपट जो, लाखों रुपये कमाये,
 सब छोड़ जाना होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 अपने भजेकी खातिर, परके गले न काटो,
 दुख तुमको पाना होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 उपकारको न भूलो, जो चाहते मलाई,
 घोही तो साथ होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 शुभकाम करके मरना, समझो इसीको जीना,
 जीना न और होगा, करना जो चाहो करलो ॥
 जो आज धर्म करना, छोड़ो न उसको कलपर,

साथी धरम ही होगा, करना जो चाहो करलो ॥
है मोल जगमें सबका, पर मोल ना समयका,
'बालक' यह कहना होगा, करना जो चाहो करलो

धर्मका खून

गजल

अगर मुँह बन्द करदोगे, तो मैं भी बढके बोलूंगा ॥
गिरादोगे मुझे नीचे, तो सर पर चढके बोलूंगा,
उलट दंगा मैं दुनियाको, ये फंदा सक्त खोलूंगा ॥
कडक जावेगी बिजलीसी, कि मुँह जिस वक्त खोलूंगा ॥
मिलादोगे मुझे मिटी, मैं मैं चुपचाप होलूंगा,
मगर दिन आयगा कोई, कि जब मैं सांप होलूंगा ॥
तुम्हारी लोटती छाती, पे ऐसा जहर धोलूंगा,
करोगे याद दिल ही दिल, तुम्हे हर पहर धोलूंगा ॥
करो नेकी बदी मैं भी, कभी सब काम तोलूंगा,
मिट्टा दंगा तुम्हारा नाम, दमका नाम तो लूंगा ॥
जहां कतरा गिरा मेरा, मैं जिन बन्के टटोलूंगा,
बचोगे फिर कहां मुझसे, हवाके पिर टटोलूंगा ॥
कोई हो जायगा पागल, बना मैं भूत डोलूंगा,
करेगा खुदकशी कोई, हुआ मजबूत डोलूंगा ॥

इस पत्र के इसी अङ्क का विशेषांक

समाहित (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

अर्थान्

मोक्ष की कुंजी

भाग १

जिनयाणी सेवक लीचन नियासी श्रीमान् सेठ
शंकरलालजी गोलेछा की पूज्य मातुःश्री
चुमीबाई की तरफ से मुनिदर्शन के
लक्ष्य में ज्ञान-प्रभावना

प्रति १०००

सहाय्यदाना—

श्री० सेठ गुलाबचंदजी पन्नालालजी गौदिया
धगढी व आस्कोनम्

प्रति २००० }

{ वि० सं १८८५

प्रकाशक

सूची

आत्मजागृति कार्यालय,

बंगली (मालवाह)

नाममात्र के मूल्य से मुल्यक वही जाय

हर के मान प्रचार करि, क्या न लोग प्रिय पाव ॥

सिद्धि का ध्येय

(१००० प्रति पर)

सुखाई करि

१२१)

कागज

१२२)

अवस्था आदि

१२३)

लगाव

सुर

१२४)

॥ प्रति

॥

१२५)

(ज्ञानमी का अन्वय)

प्रकाशित पुस्तकें

१ आत्मजागृति भावना

१० १२०

२ आत्मजागृति भावना

१०

३ आत्मजागृति भावना

१०

४ आत्मजागृति भावना

१०

५ आत्मजागृति भावना

१०

६ आत्मजागृति भावना

१०

७ आत्मजागृति भावना

१०

८ आत्मजागृति भावना

१०

९ आत्मजागृति भावना

१०

१० आत्मजागृति भावना

१०

११ आत्मजागृति भावना

१०

१२ आत्मजागृति भावना

१०

१३ आत्मजागृति भावना

१०

१४ आत्मजागृति भावना

१०

आत्म जागृति-माला पुष्प ४

ॐ

समकित (आत्म-बोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुंजी

[भाग १]


समकित श्रेष्ठ स्वभाव, अनुपम रस का सिंधु है।
नाशक मिथ्या भाव, मूर्छित जन हित अमृत सम ॥

प्रकाशक—


सोमागमल अमोलकचन्द लोढा } मानद मंत्री
तथा मगनमल कोचेटा }

आत्म जागृति कार्यालय,
बगड़ी (मारवाड़), बाया सोजतरोड.

सर्वाधिकार } महावीर जयन्ती { सर्वाधीन
सं० १९८४
वी० सं० २४२४



वायू मयुराप्रसाद शिवहरे के प्रबन्ध से
वैदिक ग्रन्थालय, अजमेर में मुद्रित.



संमक्ति (आत्मबोध) प्रश्नोत्तर

विषयानुक्रम

प्रश्न

पृष्ठ

संमक्ति की महिमा पूर्वाचार्यों के वचनों में		
मंगलाचरण, स्याद्वाद की महिमा		
मोक्षमार्ग दुःखों से छूटने के उपाय को कहते हैं	१	१-२
संमक्ति जीव के आत्मिक सुख, निर्ममत्व समभाव आदि गुण	३	३-४
संमक्ति गुण को रोकनेवाला अंतरङ्ग कारण मिथ्यात्वमोहनी है	५	५
जगत् में सुखी दुखी आदि विचित्रता से कर्म की सिद्धि	६	७
आत्मानुभव के बिना बहुत शास्त्र-ज्ञान भी अज्ञान है	१४	६
यथार्थ तत्त्वश्रद्धा से स्वानुभूति होती है, यही संमक्ति का लक्षण है	१५	११
जगत् में मुख्य दो तत्व—१जीव २ अजीव	२३	१५
द्वः द्रव्य के नाम व गुण—जीव के गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति	२५	१५-१७
धर्म शब्द के अपेक्षा से अनेक अर्थ होते हैं	२८	१६-२०
नव तत्व क्या हैं—सामान्य लक्षण	३०-३२	२१-२४
निश्चय संमक्ति की पहिचान	३४	२५
कर्मप्रकृति की अपेक्षा से संमक्ति के चार भेद	३६	२५-२६
चार प्रकार के बंध में अनुभावबंध ही फल देने वाला है	३८	२८-२९
मिथ्यात्व की सात प्रकृति का अस्तर	३९	२९-३०
रोग तथा मरण भय के समय समदृष्टि क्या विचार करे	४३	३२-३३
एक द्रव्य, गुण, पर्याय ज्ञान करने की शिष्टा अनेक शास्त्रों में दी गई है	४५	३३-३४
द्रव्य, गुण, पर्याय का सामान्यस्वरूप	४६-५१	३४-३६
शरीरादि द्रव्य और ज्ञानादि भावग्राण का स्वरूप	५३	३६-३७
दुःख का मूलकारण प्रमाद	५४	३७-३८
समदृष्टि संसार में धाई माता आदि की भाँति विरक्त	५०	३९-४०
समभाव से समदृष्टि को कर्मों का बंध		

विषयानुक्रम	पृष्ठ	पृष्ठ
अल्प व लूखा होता है	६१	११-११
जीवके चेतना गुण का स्वरूप	६२	११
आत्मानुभूति से ज्ञानचेतना और राग द्वेष से		
अज्ञानचेतना	६३-६४	११-११
राग द्वेष मोह के कितने भेद हैं	७०	११-११
राग द्वेष से कर्ता, सुख-दुःख बुद्धि से मोक्ष		
और समभाव से ज्ञाता होता है	७४	११-११
मिथ्यात्व मोह विपरीत बुद्धि करता है		
और चारित्र्य मोह हर्ष शोक	७६	११
पर ब्रह्म से भिन्नज्ञान सुखस्वरूप जीव को		
ज्ञानना भेदज्ञान	७७	११
स्वाज्ञाद का अर्थ अपेक्षा से कथन करता है	७८	१८-११
स्वाज्ञाद के ज्ञान का फल सत्यस्वरूप व समभाव है	८०	११-११
मोक्ष का बीज समकित और समकित का बीजमूल		
चार मैत्री-आदि भावना के चारित्र्य भेद १ मोहब्रह्म,		
२ शुभ, ३ शुद्ध समभाव, ४ शुद्ध	८२	२०-११
समकित सर्वोत्कृष्ट क्यों	८३	२१-११
काव्य विभाग	संख्या	पृष्ठ
सम्यक्त्व उत्पत्ति का अंतरंग कारण	१	२४
सम्यक्त्व के आठ स्वरूप	२	२४
सम्यक्त्व का स्वरूप	३	२४
सम्यक्त्व की उत्पत्ति	४	२४
सम्यक्त्व के चिह्न	५	२४
सम्यक्त्व के गुण	६	२४
सम्यक्त्व के पाँच मूल्य	७	२४

इस पुस्तक का दूसरा भाग तैयार हो रहा है । दोनों भागों की पुस्तक भिन्न
महाशयों को प्रमाणात्मक के लिए भेजकर संग्रहित हो वे कार्यालय से संग्रहित । यहाँ
के कार्य भूतों के लिए समा करें ।

जयनारायण स्पास

जयनारायण

भूमिका.

चारित्ररूपी शरीर में चैतन्यरूप समकित गुण है । इसका वर्णन करने की शक्ति इस अल्पज्ञ लेखक में नहीं है । तथापि चालभाव से समकित प्रश्नोत्तर लिखने का साहस किया गया है । इसमें अगणित भूलें दृष्टि-गोचर होवेंगी । सुज्ञ पाठक प्रत्येक भूल को नोट करके व्यवस्थापक के पास भेज दें जिससे पुनः सुधार करने का प्रयत्न किया जावेगा और लेखक के ऊपर भी उपकार होगा ।

समकित का विषय इतना आवश्यक व विशाल है कि इसके ऊपर अनेक समर्थ विद्वान् प्रकाश डालें तब कुछ बोध हो सकता है ।

आज इसकी प्राप्ति की स्वतन्त्र पुस्तकें भाषामें थोड़ी मिलती हैं जिससे यह मंद प्रयत्न किया गया है । यदि अन्य विद्वान् लोग कृपाकर इस विषय को हाथ में लेंगे तो बहुत उपकार होगा ।

यदि यह पुस्तक समाज को हितकारी मालूम पड़ेगी तो आगे विशेष प्रयत्न करने का यथाशक्ति यथासंयोग सद्-कार्य समझा जायगा ।

इस समकित प्रश्नोत्तर में जो उत्तमता है वह महापुरुषों की मसादी लेकर घरी है और कोई स्थान में भ्रुष्टि मालूम रहे तो यह लेखक का ममाद जान सुधारने का अनुमह करें ।

यह प्रयत्न स्व-पर हित, बुद्धि से किया गया है । प्रथम नि-
आत्मा को ही अनेक शास्त्र व ग्रन्थ से समकित स्वरूप गोपने से
उत्तम लाभ हुआ है तथा समकित का विषय पुष्ट करने से
आत्मा में इस गुण की शुद्धि की आशा है पश्चात् जिहास भाला-
ओं को भी लाभ होने की आशा है ।

संप्रहर्कता—

एक समकित प्रेमी

समकित की महिमा ।



१—यह सम्यग्दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है और मोक्ष होने पर्यन्त आत्मा को कल्याण देने वालों में चतुर है ।

२—इस सम्यग्दर्शन को सत्पुरुषों ने चारित्र और ज्ञान का बीज अर्थात् उत्पन्न करने का कारण माना है, क्योंकि इसके बिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र होता ही नहीं, तथा यम (महाव्रतादि) और प्रशम (विशुद्ध भाव) का यह जीवनस्वरूप है । इस सम्यग्दर्शन के बिना यम व प्रशम निर्जीव के समान हैं । इसी प्रकार तप और स्वाध्याय का आश्रय है । इसके बिना ये निराश्रय हैं । इस प्रकार जितने शम-दम-बोध-व्रत-तपादि कहे हैं उनको यह सफल करता है । इसके बिना वे मोक्ष फल के दाता नहीं हो सकते हैं ।

३—यह सम्यग्दर्शन चारित्रज्ञान के न होने पर भी प्रशंसनीय कहलाता है और इसके बिना संयम (चारित्र) और ज्ञान मिथ्यात्व रूपी विष से दूषित होते हैं अर्थात्

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के बिना ज्ञान मिथ्याज्ञान और चारित्र्य अचारित्र्य कहाता है ।

४—सम्यग्दर्शन सहित यम नियम तपादिक पाँचे भी हों, तो उन्हें सूत्रके ज्ञाता आचार्यों ने संसार से उत्पन्न हुए क्लेशदुःखों के लिये रामबाण औषधि के समान कहा है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन के होते हुए व्रतादिक अल्प हों, वो भी वे संसारजनित दुःखरूपी रोगों को नष्ट करने के लिये दिव्य औषध के समान हैं ।

५—आचार्य महाराज कहते हैं कि—जिसको निर्मल असीचार रहित सम्यग्दर्शन है वही पुण्यात्मा या महा भाग्य-युक्त है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही मोक्ष का मुख्य अंग कहागया है । मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सम्यग्दर्शन ही मुख्य कहा गया है ।

६—इस जगत् में जो जीव चारित्र्य और ज्ञान के कारण बड़ा जगत् में प्रसिद्ध हैं, वे भी सम्यग्दर्शन के बिना मोक्ष पाने नहीं पाते ।

७—आचार्य महाराज कहते हैं कि, हे भव्य जीवो ! इस सम्यग्दर्शन नामक अमृत का पान करो । क्योंकि यह

सम्यग्दर्शन, अतुल्य सुख का निधान (खजाना) है । समस्त कल्याणों का बीज अर्थात् कारण है । संसार रूपी समुद्र से तारने के लिये जहाज है । तथा इसको धारण करने वाले एकमात्र पात्र भव्य जीव ही हैं । अंभव्य जीव इसके पात्र कदापि नहीं हो सकते । और यह सम्यग्दर्शन पापरूपी वृत्त को काटने के लिये कुंठार (कुल्हाड़े) के समान है, तथा पवित्र तीर्थों में यही प्रधान है अर्थात् मुख्य है ; और जीत लिया है अपने विपक्ष अर्थात् मिथ्यात्वरूपी शत्रु को जिसने ऐसा यह सम्यग्दर्शन है, अतः भव्य जीवों को सबसे पहिले इसे ही अंगीकार करना चाहिये ।

छप्पय

सप्त तत्त्व पद द्रव्य, पदारण नव मुनि भाखे ।
 अंस्तिहान सम्यक्त्व, विषय नीके मन राखे ॥
 तिनको साँचे जान, आप पर-पेद पिछानहु ।
 उपादेय है आप, आन सब हेय बखानहु ॥
 यह सरधा साँची धारके, मिथ्या भाव निवारिये ।
 तब सम्यग्दर्शन पायके, धिर ह्वे मोक्ष पधारिये ॥

दोहा

सुख अनंत की नींव है, सम्यग्दर्शन जान,
 याही ते शिव पद मिले, भैया लेहु पिछान ।

सम्यग्दर्शन अंक है, और किया सब शून्य,
अंक जतन करि राखिये, शून्य शून्य दश गुण ।

कवित्त

दर्शन विशुद्ध न होवत ज्यों लग,
त्यों लग जीव मिथ्यात्व कहावे ।
काल अनंत फिर भव में,
महा दुःखन को कहिं पार न पावे ॥
दोष पचीस रहित गुणानुभव शुद्धि,
सम्यक् दर्शन शुद्ध ठहरावे ।
ज्ञान कहे नर सो ही बड़ो,
मिथ्यात्व तजी शिव मारग ध्यावे ॥

संग्रहकर्ता

समाक्षित प्रेमी.

ॐ

श्री वीतरागाय नमः

समाकृत (आत्म-बोध) प्रश्नोत्तर

अर्थात्

मोक्ष की कुंजी

(भाग-१)

मङ्गलाचरण

सिद्धाण नमो किञ्चा संजायणं च भावओ ।

अथ धम्मगइं तच्च, अणु संहिं सुणे हमे ॥

अदि नाथ आदि दइ, वंदू श्री बधमान ।

स्याद्वाद वंदू सदा, प्रकटे अतिशय ज्ञान ॥१॥

श्री आदिनाथ—अपभ्रंश से लगाकर श्री वर्धमान स्वामी तक सकल सर्वज्ञ वीतराग देवों को व स्याद्वाद (अनेकांतस्वरूप) जिन-वाणी को भावपूर्वक नमस्कार करता हूं ।

स्याद्वाद अनेकांत धर्म कैसा है ? जो उत्कृष्ट आगम और सत्यसिद्धान्त का जीव (प्राण) स्वरूप है अर्थात् स्याद्वाद के बिना सकल शास्त्र जीव बिना के शरीर तुल्य होते हैं ।

पुनः स्याद्वाद कैसा है ? जन्म से अंधे पुरुषों द्वारा कहे गये दार्थी के स्वरूप रूप कथन (एकांतवाद) को निषेध करनेवाला व्यवहार व निश्चय दोनों पाँखों से सत्यज्ञान-रूपी आकाश में निर्भय गति करानेवाला है । ऐसे स्याद्वाद (अनेकांतधर्म) को भाव-नमस्कार करने से अतिशय ज्ञान प्रगट होता है ।

सकल अज्ञान अन्धकार को नाश करने के लिये धर्म समान तीन लोक के सन्स्त पदार्थों को दिखाने के लिये आद्वितीय नेत्रधरूप उत्कृष्ट आगम जैन सिद्धान्त का परिश्रमपूर्ण मनन करके यह “समाक्षित प्रश्नोत्तर” स्व-पर कल्याण हेतु गुरु-कृपा से संग्रह करता है ।

(१) प्रश्न—मोक्ष मार्ग किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिनके द्वारा सब प्रकार के दुःखों से सदा के लिये छूट जायें उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं । यह चार प्रकार का है (१) सम्यग् (सम्य) ज्ञान (२) सम्यक्

(सत्य) दर्शन (३) सम्यग् (सत्य) चारित्र
(४) सम्यक् (सत्य) तपः ।

(२) प्रश्न—चारों में मुख्य कौन है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन अर्थात् समकित सब में प्रधान है । कारण कि समकित प्रगट होने पर ही सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र होता है । समकित के बिना दोनों ही मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कहे गये हैं ।

समकित अर्थात् सच्ची समझ, सद्विवेक, सुश्रद्धा के बिना भांषा-ज्ञान या दूसरी पढ़ाई खूब होने पर भी मिथ्या-ज्ञान ही कहा गया है । हजारों शास्त्र, विद्या, कला पढ़ा हाँवे तो भी यदि सद्विवेक न होवे वह उन्मार्ग (कुचारित्र) गामी हो सकता है और सच्ची समझपूर्वक थोड़ा-भी ज्ञान व चारित्र हो वह सुमार्गगामी बन सकता है । इसलिये समकित ही सब गुणों में प्रधान गुण है ।

(३) प्रश्न—समकित जीव के क्या गुण हैं ?

उत्तर—(१) शरीर, इन्द्रिय, भोग, विषय, कषाय प्रति अरुचि, त्यागबुद्धि हो, इन पर ममत्त्व न होवे ।

(२) अतीन्द्रिय—(इन्द्रियरहित, विषयसुख के त्यागरूप) आत्मिक सुख का स्वाद आवे ।

(३) स्थानुभूति—आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव होवे ।

(४) शत्रु के भी गुण देखे, सदा समभाव रखे ।

(५) विवेक बुद्धि होवे, क्या आत्मा को हितकारी है, क्या अहितकारी है, उसका ज्ञान करके सदा हितमार्ग में ही प्रवृत्ति करे, कभी अहित मार्ग में प्रवृत्ति न करे ।

(६) दुःखों के मूलकारण अज्ञान, मिथ्यात्व (अ-घटा) विषय कषाय ज्ञान इनसे स्वयं बचे व औरों को बचावे । यह भाव अनुकंपा है ।

(७) श्रद्धा—आत्मा के सत्यस्वरूप को नय, प्रमाण व व्यवहार निश्चय से समझकर सब बाह्य वस्तुओं से भिन्न मैं एक अनंत ज्ञान सुखादिपूर्ण आत्मा हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होवे और हमारा आत्मगुण घातक तत्वों (धन, भोग, विषय, क्रोधादि कषाय) को छोड़कर ही आनंद माने ।

(४) प्रश्न—समकित कैसा है ?

उत्तर—संसार समुद्र तरने के लिये चारित्र्य रूपी जहाज है, ज्ञान रूपी मार्ग दर्शक दिव्य दीपक है, समकित

रूपी खेवटिया (नाविक) है। समकित रूपी खेवटिया न हो तो सब साधन शून्य रूप हैं। जैसे विना बीज के वृक्षकी उत्पत्ति, वृद्धि व फल नहीं होते, इसी प्रकार समकित (सच्ची समझ, सद् विवेक) रूपी बीज के विना सम्यक् ज्ञान, चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि भी नहीं हो सकती तथा उसका फल सत्य सुख (मोक्ष) नहीं मिलता। तथा समकित नाव के समान है। जैसे विना नाव के मकान नहीं ठहर सकता उसी प्रकार विना समकित के ज्ञान चाँच नहीं ठहर सकते।

(५) प्रश्न—समकित गुणको रोकने वाला अंतरंग कारण क्या है ?

उत्तर—मिथ्यात्व मोहनीय है। मिथ्या अर्थात् खोटा मोहनीय अर्थात् रॉचना, ममत्व करना। जो बात खोटी है उसमें रॉचे, ममता करे सो मिथ्यात्व मोहनीय है। ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने का कारण मिथ्यात्व मोहनीय के कर्म-दल हैं। और पुनः ऐसी बुद्धि से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध होता है।

(६) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय से कैसी बुद्धि होती है ?

उत्तर—मिथ्या—अर्थात् विपरीत बुद्धि होना । जो अपनी चीज़ें नहीं हैं उन्हें अपनी माने । जैसे—शरीर, इन्द्रियों, भोग, धन, परिवार, निंदा, स्तुति, सुख दुःख के सकल प्रसंग में ममता (अपनाता) सो मिथ्यात्व है । ऐसे भावों से पुनः मिथ्यात्व का बंध होता है, इसलिये ऐसी बुद्धि छोड़ना चाहिये ।

(७) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय से जीवकी उत्पत्ति बुद्धि क्यों होती है ?

उत्तर—जैसे नसीली चीज़ खाने से सपाना मनुष्य कुछ का कुछ बोलने लगता है, धतूरा का दूध पीने से सब पीला पीला दीखता है । यह वस्तु का स्वभाव है । उसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म प्रकृति का स्वभाव जीवकी विपरीत बुद्धि करने का है ।

(८) प्रश्न—वस्तु का स्वभाव ऐसा क्यों ?

उत्तर—यह अनिवार्य है, स्वयं सिद्ध है, अग्नि उष्ण क्यों ? जल शीतल क्यों ? सूर्य उष्ण, प्रकाशमय क्यों ? चन्द्रमा शीतल प्रकाश-मय क्यों ?

इसका उत्तर क्या देंगे ? उत्तर यही आयेगा कि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, इसमें प्रमाण व तर्क का

स्थान नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का फल भी स्वभाव से ही ऐसा है कि जीव की विपरीत बुद्धि हो जाती है ।

(६) प्रश्न—कर्म क्यों माने ?

उत्तर—इस जगत् में कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई आकाशगामी जीव दीखते हैं, कोई कीड़े, मकोड़े, टीढ़ी, पतंग आदि छोटे जीव हैं, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख, कोई चली, कोई दुर्बल, कोई सदा निरोगी, कोई सदा रोगी, कोई जन्म से धनवान्, कोई जन्म से निर्धन, कोई रूपवान्, कोई कुरूपवान्, कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है ? उत्तर यही आता है कि जैसे कर्म—भूत पुरुषार्थ—गतकाल में काम किये, बीज बोये हैं, वैसे ही फल मिले हैं । बिना कर्म सिद्धान्त माने जीवों की विचित्र दशाओं की सिद्धि ही नहीं होती ।

(१०) प्रश्न—इन कर्मों को बिना भोगे ही क्या छुटकारा हो सकता है ?

उत्तर—हां, कर्मों का छुटकारा दो तरह से होता है । जो कर्म-फल भोगे जाते हैं वे सविपाक निर्जरा कहाते हैं और जो कर्म-फल मिलने के पूर्व ही शुद्ध भाव से दान,

शील, तप, संयम व ध्यान से नाश होते हैं वे अविपाक निर्जरा कहाते हैं ।

(११) प्रश्न—निर्जरा किसे कहते हैं ?

उत्तर—जृ-अर्थात् जीर्ण होना । विशेष प्रकार से कर्मों का नाश होना सो निर्जरा है ।

१२) प्रश्न—मिथ्यात्व मोहनीय कैसे नाश हो सकती है ?

उत्तर—यथार्थ रूप से नवतत्त्व व छः द्रव्यों का सात नय, चार प्रमाण, सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, पर्याव, बाह्य, आभ्यन्तर, निश्चय, व्यवहार से, ज्ञान करके अपने आत्मस्वरूप को पहिचाने, निज आत्मा और अपने ज्ञान चारित्र आदि गुणों को ही अपने आदरने योग्य, अद्वेय (माने) ऐसी समकित भावना से मिथ्यात्व (विपरीत बुद्धि) का नाश होता है ।

(विशेष प्रकार से समकित भावना चिंतवने करना हो तो “आत्मजागृति भावना” और समकित “स्वरूप भावना” की पुस्तकें देखें)

(१३) प्रश्न—सच्चा जानना या झूठा जानना क्या ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि अन्य का ?

उत्तर—सच्चापन या झूठापन ज्ञानावरण का उदय नहीं परन्तु मिथ्यात्व का उदय है । कारण ज्ञानावरण के तीव्र उदय से ज्ञान थोड़ा होवे तथा ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान ज्यादा होवे । उसमें सत्यपन या असत्यपन पैदा करने की शक्ति नहीं है, कारण ज्ञानावरण कर्म की सम्यग् ज्ञानावरण या मिथ्या ज्ञानावरण—ऐसी प्रकृति नहीं है । ज्ञानावरण अर्थात् ज्ञान को आवरण करे, ढाँके उसे ही ज्ञानावरण कहते हैं । मिथ्यात्व का अर्थ उल्टापन अर्थात् जो विपरीतपन उत्पन्न करे सो मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व जीव के ज्ञान, चारित्र, वीर्य आदि अनन्त गुणों को विपरीत करता है । मिथ्यात्व होवे वहाँ तक ज्ञान मिथ्याज्ञान, चारित्र मिथ्याचारित्र, सुख बाह्य (पुद्गलीक) सुख, वीर्य कुपुरुषार्थ (बालवीर्य) रहता है । जब मिथ्यात्व नाश होजावे तब मिथ्याज्ञान आदि अनन्त गुण सम्यक्-सुलटे होजाते हैं ।

(१४) प्रश्न—बहुत शास्त्र कंठस्थ होने पर भी समकित के बिना मिथ्या ज्ञान होता है तो वह पदार्थ को किस प्रकार जानता है ?

उत्तर—मिथ्या ज्ञान का अर्थ ऐसा न करें कि मकान को मकान न जाने, जीव को जीव न जाने । समकित

बिना अनेक शास्त्र के अर्थ-भावार्थ तथा नव प्रमाण-
 निक्षेप के विस्तृत ज्ञान से पदार्थस्वरूप खूब-बारीकी से
 समझे, बंध मोच के स्वरूप को समझे, जगत् के पदार्थ
 और भावों को बराबर जाने । यह सब जानना जहाँ तक
 आत्मानुभव शुद्ध आत्मस्वरूप का निश्चय स्वानुभूति
 (स्वानुभव) न हो वहाँ तक मिथ्या माना गया है, कारण
 जो आत्मस्वरूप का अनुभव न होवे तो खीर की कढ़ाई
 की कुछही तुल्य शुष्क ज्ञान है । सब ज्ञान का सार एक
 आत्मस्वरूप का अनुभव करना ही है । अपना जीव अनंत-
 वार हजारों शास्त्र पढ़ चुका, केवल एक शुद्ध निज आत्म-
 स्वरूप का अनुभव नहीं करने से अज्ञानी रहा है । जो
 राग, द्वेष, मोह (दर्शन मोहनीय) को त्याग करे तो
 पौड़ा ज्ञान होते हुए भी आत्मानुभव कर लेता है । जगत्
 के सर्व जड़ चेतन पदार्थों को अपनी आत्मा से जुड़े अनु-
 भव करे, अपनी निज आत्मा में आपको ही अनुभवे ।
 इन्द्रियजन्य विषय सुख जिन्हें अंतर से रोगरूप कटुए
 मालूम होते हैं, जो अविकारी अतीन्द्रिय निर्विकल्प आ-
 त्मिक सुख का भोगते हैं । जिस ज्ञान में आत्मा का निज
 स्वरूप प्रतिभासित होता है वही ज्ञान सम्यक् ज्ञान है ।
 ऐसा सम्यक् ज्ञान होने पर-दान देना, शील पालना,
 संयम पालना, तप-स्नान-कष्ट-रूप नहीं मालूम होता ।

दान देना, मल-त्याग रूप सुख देता है । संयम पालना सदा सुख रूप प्रतीत होता है । तप अपूर्व आनन्द होता है । शील खुजली के निरोगी को खुजालने की इच्छा ही न हो वैसे अपना स्वभाव समझ पालता है ।

(१५) प्रश्न—समकित का लक्षण व स्वरूप क्या है ?

उत्तर—(१) जीवों अजीव आदि तत्त्वों का विपरीत मान्यता रहित जैसा स्वरूप है वैसा माने (अद्धा करे, निश्चय करे) व अनुभवे तो समकित अर्थात् आत्मदर्शन आत्मानुभव है ।

(२) स्वानुभूति आत्मा के स्वरूप को अनुभवे वह समकित ।

(१६) प्रश्न—समकित के लक्षण कई स्थान में भिन्न भिन्न बताये गए हैं तो कौनसा लक्षण ठीक है ?

उत्तर—कोई स्थान में व्यवहार समकित के लक्षण बताये गए हैं और कोई स्थान में निश्चय समकित के लक्षण बताये गए हैं । इसलिये शास्त्र में कहा है कि जो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों के स्वरूप को बराबर

समझता है वही सत्य समझ सकता है तथा सत्य उपदेश दे सकता है अन्यथा कईवार हानि होजाती है ।

(१७) प्रश्न—व्यवहार समाकित का क्या लक्षण है ?

उत्तर—व्यवहार समाकित का लक्षण देव अरिहंत गुरु निग्रंथ, संघर, निर्जरा में धर्म व स्याद्वाद युक्त शास्त्र को माने, सम् (समभाव), संवेग (धर्म भाक्ति) निर्वेग (वैराग्य-भोग अरुचि), अनुकंपा व जीवादि नवतत्त्व की यथार्थ श्रद्धा-आस्था, ये पांच लक्षण तथा व्यवहार समाकित के ६७ बोल के गुण व्यवहार लक्षण हैं ।

(१८) प्रश्न—निश्चय समाकित का लक्षण क्या है ?

उत्तर—अन्तरंग में अनंतानुबंधी (पर वस्तु को अपनी मानकर क्रोधादि करना) क्रोध, मान, कपट, लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय (खोटे में आनन्द ममत्व), मिश्र मोहनीय (कुद्ध सत्य, कुद्ध असत्य में आनन्द), समाकित मोहनीय (सत्य न किंचित् शंकादि दोष सेवन) । इन सात प्रकृति का अभाव करे और बाह्य में शुद्ध आत्मस्वरूप का अनुभव करे यह (स्वानुभूति) निश्चय समाकित का लक्षण है ।

(१६) प्रश्न—स्वानुभूति क्या चीज है ?

उत्तर—मातिज्ञानावरणी के पेटे की एक विशेष प्रकृति (स्वानुभूति आवरण) नाम की प्रकृति है । वह हटने से स्वानुभूति, आत्मानुभव-होता है । यह ज्ञान का गुण है, तथापि निश्चय समाकित होवे तब ही होता है । जिससे समाकित के लक्षण में भी बताया जाता है । जो शुद्ध आत्म अनुभव होवे वहां निश्चयात्मक गुण है । वह समाकित है ।

(२०) प्रश्न—कर्म प्रकृति तो १४८ या १५८ फही गई है जिसमें यह प्रकृति क्यों नहीं फही गई ?

उत्तर—आत्मा के असंख्य लेश्या, भाव, परिणाम होते हैं, उनमें जुदी २ कर्म प्रकृति का बंध होता है, कर्म की असंख्य प्रकृति (जातियां) हैं परन्तु मुख्य आठ हैं, जिन्हें आठ कर्म कहते हैं व उत्तर प्रकृति १४८ या १५८ फही गई हैं, कारण समझाने के लिये आवश्यक ही लेना पड़ता है । जैसा जीव के कर्म उदयानुसार अनन्त भेद हो सकते हैं तथापि ५६३ भेद ही कहे गये हैं, कारण समझाने के लिये कुछ मर्यादा व वर्ग करना ही पड़ता है । पुनः अनन्त भेद जीव कह दिया है ।

(२१) प्रश्न—शास्त्र में किसी स्थान में आत्मा को जानना समाकित है, ऐसा कथन है ?

उत्तर—हां अनेक स्थान में ये भाव निकलते हैं । तथा श्री पञ्चवक्ता सूत्र, आवश्यक सूत्र व उत्तराध्ययन मोक्ष-मार्ग अध्ययन में दर्शन—समाकित का विवेचन करते चार लक्षण में पहला “परममध्यस्थवो वा” परम मानी प्र-धान, अर्थ मानी तत्त्व । सर्व तत्त्व में एक निज आत्मा ही प्रधान तत्त्व है । उसका संस्तव करे, परिचय करे, अनुभव करे, ऐसा कहा गया है फिर भी श्री आचारारंग सूत्र में फरमाया गया है कि “जो आत्मानुभव करते हैं वे अन्य स्थान में नहीं राँचते, नहीं रमण करते” । जो अन्य स्थान में नहीं राँचते वे ही एक आत्मा में राँचते-रमण करते हैं । इसी न्याय से समाकित जीव को धाई गाता समान मित्र अनुभव करने वाला कहा है । वैसे संसार में धूपनायक नहीं करता तथा और भी श्री आचारारंग सूत्र में फरमाया गया है कि “जो मूल कर्म—अग्र कर्म अर्थात् मिथ्यात्व को नाश करता है वह आत्म-दर्शन करता है और उसे भरण—भय नहीं रहता ।

(२२) प्रश्न—तत्त्वार्थ अर्थात् समाकित का क्या अर्थ है ?

उत्तर—तत्त्व कहे तो भाव (धर्म-स्वभाव सार वस्तु स्वरूप), अर्थ कहे तो पदार्थ । जिस पदार्थ का अनु-

सच्चा स्वभाव (धर्म) है, उसका अर्थद्वान् समकित है। कारण खाली अर्थ कहे तो पदार्थ शब्दा में समकित माने तो यथार्थता सत्यता का विशेषण नहीं होने से विपरीत पदार्थ को मानने में भी समकित हो जावे। इसलिये यथार्थ वस्तु स्वरूप पदार्थ के निश्चय को ही समकित कहा है, सो बहुत ठीक है।

(२३) प्रश्न—जगत् में मुख्य तत्त्व कितने हैं ?

उत्तर—दो। एक जीव और दूसरा अजीव।

(२४) प्रश्न—इन जीव अजीव के विशेष प्रकार से कितने प्रकार होते हैं ?

उत्तर—एक अपेक्षा से छः भेद हैं, जिन्हें छः द्रव्य कहते हैं तथा दूसरी अपेक्षा से नव भेद हैं जिन्हें नव तत्त्व कहते हैं। ये सब प्रकार जीव अजीव की अवस्था (पर्याय) हैं।

(२५) प्रश्न—छः द्रव्य के नाम व गुण कौन ?

उत्तर—(१) धर्मास्तिकाय का चलन सहायक गुण है। जैसे जल मछली को चलने में सहायक है, चलने की प्रेरणा नहीं करता, इसी प्रकार

जीव पुद्गल को गति करने में धर्मास्तिकाय सहायक है, परंतु प्रेरक नहीं है ।

(२) अधर्मास्तिकाय का स्थिर सहायक गुण है । जैसे ग्रीष्म ऋतु में थके हुए मनुष्य को वृक्ष की छाया बैठने में सहायक है, प्रेरक नहीं ।

(३) आकाशास्तिकाय का जगह देना (अवकाश देना) गुण है । जैसे दूधमें शकरु मीत में कीली को जगह होती है । ऐसे यह सब पदार्थों को रहने की जगह देता है । एक आकाश प्रदेश पर जीव पुद्गल के अनंत प्रदेश रखने की शक्ति विशेष है । यह खास स्वभाव है । जैसे छोटा भी जलचर जीव पानी में जीता है जब कि हाथी, सिंह, वगैरे बृह मरते हैं व बड़ा मच्छ भी पानी के बाहर मरजाता है । यह एक स्वभाव की विशेषता है ।

(४) कालद्रव्य का वर्तना गुण है जिसके निमित्त से नये पदार्थ जूने होते हैं, जूने पदार्थ नये होते हैं ।

(५) जीवद्रव्य के चार गुण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आत्मिक सुख, अनंत आत्मशक्ति ।

(६) पुद्गल द्रव्य—पुद् कहे तो मिलना, गल कहे तो गलना—बिखरना । जिसका गुण

मिलना व बिखरना है जो सदा एकसा नहीं रहता इसके मुख्य गुण चार हैं, (१) वर्ण, (२) गंध, (३) रस, (४) स्पर्श ।

(२६) प्रश्न—कोई लोक, पृथिवी, जल, अग्नि, वायु; इनको अलग अलग स्वतंत्र (खास जुदे जुदे) तत्व मानते हैं सो कैसा है ?

उत्तर—यह ठीक नहीं, कारण पृथिवी, जल, अग्नि, वायु अलग अलग स्वतंत्र तत्व नहीं हैं । एक का दूसरा रूप बन जाता है । जैसे मिट्टी व जल के योग से वनस्पति बनती है वह अग्नि रूप हो जाता है । फिर पीछी वह अग्नि राख होकर मिट्टी बन जाती है । पानी उकलने पर भाफ बनकर वायु रूप हो जाता है । दो जाति की वायु (हाइड्रोजन व आक्सिजन) मिलाने से जल हो जाता है । एक परमाणु दूसरा रूप बनता है परन्तु कभी उसका

अस्तित्व सर्वथा नष्ट नहीं होता । यह जैन सिद्धांत आज सायन्स से सिद्ध हो चुका है और इसलिये सायन्स का मूल सूत्र यह हुआ कि किसी पदार्थ का सर्वथा नाश नहीं होता । सदा नित्य रहता, ऐसा कहा गया है । हर चीज की अवस्था बदलती है । इसे पर्याय कहते हैं, जिस अपेक्षा से सब पदार्थ को अनित्य भी माने हैं । सारांश द्रव्य की अपेक्षा से पदार्थ नित्य हैं । अवस्था (पर्याय) की अपेक्षा से अनित्य हैं ।

(२७) प्रश्न—ज्ञान से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—वस्तु को बग़र समझने के राग, द्वेष, ईर्ष्या, शोक नहीं होता । कोई वस्तु में ममत्व (मेरापन) की बुद्धि नहीं होती । सदा ममभाव रहना है । तथा पुद्गल में शरीर, धन, भोग, अन्न, वस्त्र, गहने, मकान, स्तुति, निंदा सब आजाते हैं; इनको भिन्नने बिखरने का समापन वाले जानने वाला विवेकी मनुष्य इनमें मोह नहीं करता, कारण इन चीज़ों को नाशवान बराबर जानता है और वह खूब दान देता है । कभी उसे लोभ नहीं होता, शुद्ध शील पालता है । कारण वह एक गटरखाने में दूसरे गटरखाने के संयोगरूप भोग निंदनीय न दुःख-मंडार मानता है । सपसा खूब करता है, कारण शरीर व भोजन को जीवका

साधन मानता है । शुद्ध भाव रखता है, कारण उसे रागद्वेष नहीं आता । इस प्रकार छः द्रव्य के बराबर ज्ञान होने से वीतराग भाव प्रकट होकर अनंत सुख (मोक्ष) की प्राप्ति होती है ।

(२८) प्रश्न—धर्म शब्द के कितने अर्थ हैं ?

उत्तर—धर्म शब्द के अभिप्राय से अनेक अर्थ हैं । एक वस्तु का स्वभाव सो धर्म (वस्तु सदावो धम्मो) अर्थात् जो वस्तु को वस्तुपने में कायम रखे सो धर्म । जैसे जीवका धर्म उसके चार गुण अनंत ज्ञानादि हैं । इन गुणों से ही जीव सर्व काल में जीवपने में कायम रहता है । दूसरा अर्थ—धर्म कहे तो जो जीव को दुःख में गिरते को बचाकर सुख में धारण कर रखे वह धर्म, अहिंसा, सत्य, दान, तप आदि जिनसे जीव सुख पाता है । यह धर्म जीव के परिणाम हैं अर्थात् चारित्र्य गुणकी पर्याय (हालत) है । तीसरा अर्थ—धर्म अर्थात् कर्तव्य—फरज़ भी है । इन सब अर्थों में धर्मको एक गुण माना है । अब जैनशास्त्र में पारिभाषिक धर्म शब्द एक अजीव अरूपी तत्त्व का नाम भी कहा है जो चलने में सहायक है । यह एक संज्ञा-विशेष है । यहां इतना भाव मिला सकते हैं कि दोनों में

चलने में मदद देना तुल्य है, कारण अहिंसा आदि भाव धर्म से जीव ऊँची गति में चला जाता है।

(२६) प्रश्न—अधर्म शब्द के कितने अर्थ हैं।

उत्तर—जुदी जुदी अपेक्षा से अधर्म शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं।

(१) वस्तु का मूल स्वभाव दूषित होवे, विकारी होवे उसे अधर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव मूल गुण चार दूषित होवें तब अज्ञान।

(२) मिथ्यात्व (कुदर्शन, भ्रमता)

(३) इन्द्रियजन्य सुख दुःख, राग द्वेष (कुचारेत्र)

(४) कुपुरुषार्थ (घालवीर्य), हिंसा, विषय, कषाय में प्रवृत्ति होना। इन चार कामों को अधर्म कहते हैं। धर्म से सुख शांति आनंद रहता है जब कि अधर्म से जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, मय, चिंता आदि अनंत दुःख भोगने पड़ते हैं।

दूसरा-अर्थ जो दुर्गति दुःख में गिरते हुए को नहीं बचावे सो अधर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, विषयसेवन, वृष्णा, निन्दा, क्रोध, मान, कपट, लोभ, कलह आदि अठारह पापस्थान हैं वे अधर्म हैं। तीसरा-जो अधर्म कहे तो कर्तव्य नहीं है। जो काम करने योग्य नहीं उसे करना सो अधर्म। चौथा अर्थ-जैन शास्त्र में पारि-मापिक अधर्म शब्द एक अजीव अरूपी तत्व का भी नाम है। यह संज्ञा विशेष है। स्थिर रहने में सहाय्य करे। यहाँ इतना भाव मिला सकते हैं कि स्थिर रहने में सहाय्य देना तुल्य है, कारण भाव अधर्म-हिंसादि कामों से दुःखपूर्ण संसार में ही जीव ठहरता है, ऊँचा नहीं जा सकता।

(३०) प्रश्न—नवतत्व क्या हैं ?

उत्तर—जीव और अजीव की हालत अवस्था अर्थात् पर्याय हैं। जीव का अजीव (कर्म) के साथ संबंध होने

से पुण्य पाप आश्रय व बंध होता है तथा संबंध छूटने से संवर, निर्जरा, मोक्ष होती है। इस प्रकार सब मिलकर नवतत्व होते हैं।

(३१) प्रश्न—जीवकी शुद्ध हालत (पर्याय) व अशुद्ध हालत (पर्याय) कौनसी मानी गई हैं ?

उत्तर—पुँख्ये, पाप, आश्रय, बंध; यह जीवकी अशुद्ध हालत है व संवर, निर्जरा तथा मोक्ष; जीवकी शुद्ध हालत है। अशुद्ध हालत संसार का कारण है व शुद्ध हालत मोक्ष का कारण है।

(३२) प्रश्न—नवतत्व का सामान्य लक्षण क्या है ?

उत्तर—(१) जीवका लक्षण शुद्ध अवस्था में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आत्मिक सुख, अनंत आत्मिक शक्ति। अशुद्ध अवस्था में अल्पज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान। अन्यदर्शन शक्ति या मिथ्यादर्शन। इन्द्रियजन्य सुख दुःख, रागद्वेष, बालवीर्य अर्थात् कृपुरुषार्थ।

(२) अजीव का लक्षण—जड़-अचेतन।

(३) पुण्य—भाव पुण्य—शुभ परिणाम (विचार) । द्रव्य पुण्य—शुभकाम, शुभ कर्म-दल व शांता के संयोग ।

(४) पाप—भाव—अशुभपरिणाम (विचार) । द्रव्य पाप—अशुभ काम, अशुभ कर्मदल व अज्ञातकारी संयोग ।

(५) आश्रव—भाव—शुभाशुभ परिणाम (विचार) । द्रव्य—शुभाशुभ काम—मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कपाय, योग व शुभाशुभ कर्म दल का संचय होना ।

(६) संवर—भाव संवर—शुद्धोपयोग, राग, द्वेष, मोह (मिथ्यात्व मोहनीय) रहित परिणाम । द्रव्य—मन, वचन, काया, पांच इंद्रिय पर संयम, अहिंसादि पांच व्रत, पांच समीति आदि ।

(७) निर्जरा—भाव—शुद्धोपयोग (राग, द्वेष, मोह रहित परिणाम), धर्म ध्यान (शुक्ल ध्यान) । द्रव्य में—अनशन (उपवास), षण्णोदरी आदि वारह प्रकार की निर्जरा

के काम व देशयुक्ती अमुक अंश से कर्म
दल का आत्मा से दूर होना ।

(८) बंध—मांस्-राग द्वेष मोह के परिणाम ।
द्रव्य—मन, वचन, काया की प्रवृत्ति तथा
कर्मदल का जीव के प्रदेशों के साथ एक
मेक होना ।

(९) मोक्ष—मांस्-परम विशुद्ध धीतराग परि-
णाम अकपायी, अजोगी, अलेशी अव-
स्था । द्रव्य में—स्थूल शरीर उदारिक, सूक्ष्म
शरीर तेजस, कार्माण शरीर व आठों ही
कर्मों का सर्वथा क्षय होना ।

(३३) प्रश्न—व्यवहार समकित के गुण क्या फायदा
करते हैं ?

उत्तर—व्यवहार समकित निश्चय समकित का साधक
है । व्यवहार समकित के गुण तत्त्वज्ञान, ध्यान, मनन व सत्
संवेग आदि गुणों के द्वारा उत्कृष्ट भावना व पुरुषार्थ से
निश्चय समकित प्रकट न हो तो भी व्यवहार समकित से
उच्च गति व आत्मा निर्मल तो अवश्य होती है ।
मिथ्यात्व में डूब कर अनन्त दुखी होने के स्थान व्यव-

हार समकित को सेवन कर भयङ्कर दुःखों से वचनां हितकारी ही है ।

(३४) प्रश्न—निश्चय समकित को पहिचान कैसे होती है ?

उत्तर—स्वानुभूति अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूप के अनुभव से निश्चय समकित जाना जाता है । जो अतीन्द्रिय (इन्द्रिय विषयक सुख रहित) आत्मिक अधिकारी निर्विकल्प सुख का अनुभव है, वह निश्चय समकित का लक्षण है ।

(३५) प्रश्न—प्रकृति की अपेक्षा से समकित के भेद कितने हैं ?

उत्तर—चार । १ चायिक समकित । २ उपशम समकित । ३ क्षयोपशम समकित । ४ वेदक समकित । चार अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, और समकित मोहनीय, मिश्रमोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, इन सात प्रकृति का सर्वथा क्षय (नाश) करना जले बीजवत्—जैसे बीज की राख होने के बाद अंकुर नहीं उगता उसी प्रकार सात प्रकृति अनंत संसार भ्रमण कराने वाली हैं । उसके नाश होने के बाद पुनः वह न तो उत्पन्न होती है, न संसार में

मटकना पड़ता है। इसको चायिक समाकित कहते हैं। उपशम समाकित में इन सातों प्रकृति का उपशम होता है (ठक जाती हैं, सत्ता के अंदर रहती हैं)। जैसे भारी अग्नि सात प्रकृति में से कुछ प्रकृति का चय करे और कुछ उपशम (ठाक) कर सत्ता में रखे। उसे त्रयोपशम समाकित कहते हैं। कुछ प्रकृति को चय करे और कुछ का उदय होय (वेदे) सो वेदक समाकित है।

(३६) प्रश्न—विशेष प्रकार से समाकित के किनने भेद हैं ?

उत्तर—नव भेद हैं। चायिक और उपशम समाकित, एक एक ही भेद ऊपर कहा उसी मुनव है। त्रयोपशम समाकित के तीन भेद हैं।

(१) अनंतानुबंधी चार कपाय का चय करे और दर्शन-मोहनीय की तीन प्रकृति का उपशम करे।

(२) अनंतानुबंधी की चार और एक मिथ्यात्व-मोहनीय, इन पांच का चय करे और दो का उपशम करे।

(३) अनंतानुबंधी की चार और एक मिथ्यात्व-मोहनीय तथा मिश्र-मोहनीय इन छः का चय

करे तथा एक समकित-मोहनीय का उपशम
करे।

वेदक समकित में केवल एक समकित-मोहनीय
प्रकृति, वेदे। उसकी छः प्रकृति का क्षय करे, उपशम करे
या क्षयोपशम करे। इसके चार भेद हैं।

(१) अनंतानुबंधी की चार और मिथ्यात्व व मिश्र-
मोहनीय इन छः का क्षय करे और एक
समकित-मोहनीय को वेदे से क्षायक
वेदक।

(२) छः प्रकृति को उपशमावे और एक को वेदे
से उपशम समकित।

(३) चार अनंतानुबंधी को क्षय करे, मिथ्यात्व व
मिश्र को उपशमावे और समकित-मोहनीय
को वेदे से पहिली क्षयोपशम वेदक।

४) चार अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व-मोहनीय
की एक, इन पाँचों को क्षय करे, एक मिश्र-
मोहनीय को उपशमावे और एक समकित-
मोहनीय को वेदे से दूसरी क्षयोपशम वेदक।

(३७) प्रश्न—चारों प्रकार के समकित में यथार्थ तत्त्व श्रद्धा व आत्मिक सुख में न्यूनाधिकता होती है कि समानता ?

उत्तर—चारों ही समकित में स्थिति की अपेक्षा से भेद हैं, परंतु निश्चय व अनुभव की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है । स्थितिवंध कृत भेद होने से सम्यक्त्वों में स्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं । अनुमाग-रसोदय कृत कोई भेद इन में नहीं है । सभी भेदों में आत्मा का निजस्वरूप के अनुभवसुख को देने वाला एक ही सम्यक्त्व गुण है । जैसे निर्मल जल में व कीचड़ जमे हुए जल में पड़ा हुआ रत्न बराबर प्रकाशता है । अंतर मात्र शुद्ध जल में का रत्न सदा प्रकाशता है जब कि जमे हुए कीचड़ के पानी का रत्न संयोगवशात् प्रकाश देता बंध भी हो सकता है, इसी प्रकार चायिक समकित शुद्ध जलवत् सादिअनंत (शुरू हुए वहां से सदा के लिये) कायम रहता है ।

(३८) प्रश्न—चार प्रकार के बंध में फल देने वाला कौनसा बंध है ?

उत्तर—प्रकृति, स्थिति और प्रदेश तीनों बंध फल देने में व कोई गुणों का घात करने में समर्थ नहीं हैं । केवल

एक अनुभागबंध-रसबंध जो कषाय से ही उत्पन्न होता है, वह फल देने में समर्थ है ।

(३६) प्रश्न—समकित प्रगट करने का अंतरंग कारण कर्म प्रकृति की अपेक्षा से सात प्रकृति का अभाग है तो सात प्रकृति जीव को क्या असर करती थी ?

उत्तर—अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ अनंतानुबंधी अनंत हैं । अनुबंध कहे तो रस, तीव्रता जिसमें । जो अनंत कर्म वर्गणा का बंध करता है, जो अनंत संसार का कारण है, जो अनंत ज्ञान सुख आदि गुणों का घात करता है उसे अनंतानुबंधी कहते हैं । पर वस्तु को अपनी मान कर उसमें रमण करना व अपने निज स्वकष को भूलजाना इसका असर है । जैसे बहुत नसे से समझदार मनुष्य भी सार वस्तु को फेंककर असार संग्रह करने लगता है, पीत-ज्वर से उत्तम भोजन भी कड़ुआ लगता है, पीलिया के रोग से सुफेद मोती की माला भी पीली दीखती है, इसी तरह इसके उदय से आत्मिक सुख के स्थान इंद्रियजन्य सुखों में ममस्व भावना होती है । इसी के निमित्त से अनादि काल से अपना जीव संसारभ्रमण कर रहा है । अनंतानुबंधी चौकड़ी अनंतसुखदायी स्वरूपाचरख चारित्र्य गुण की घात करता है, मिथ्यात्व-

मोहनीय से परवस्तु में ममत्व होता है। विपरीत धुद्धि होकर शरीर भोगादिको अपनी वस्तु मानता है।

मिश्र-मोहनीय कुछ सत्य कुछ असत्य दोनों में ममत्व (अपनायत) पैदा करता है।

समाकित-मोहनीय—शुद्ध सत्य (आत्मा) निश्चय में स्थिरता (शंका, फंखादि) दाँप उत्पन्न करता है।

(४०) प्रश्न—समाकित उत्पत्ति में चारित्र मोह की अनंततातुबंधी चार प्रकृति का अभाव होने से कौनसा चारित्र गुण प्रगट होता है ?

उत्तर—चारित्र का अर्थ रमण करना, विचरना, अनुभव करना है। अनादि से जो परद्रव्य में (विषय, कर्पाय में) रमण करता था वह अब देश से (कुछ अंश से) निज शुद्ध आत्मस्वरूप में रमण करता है। यह चौथा गुणस्थान से ही शुरू हो जाता है, इसीसे तीन लोक के विषय भोगों के सुख से समष्टि के आत्मरमणता का सुख अनंतगुणा बताया है।

(४१) प्रश्न—तीन दर्शन मोहनीय के अभाव से क्या होता है ?

उत्तर—विपरीत निश्चय, मिश्रानिश्चय व सत्य में कुछ मलीनतायें, इन तीनों दोषों का नाश होकर यथार्थ शुद्ध निजरूप का निश्चय होता है।

(४२) प्रश्न—समकृती जीव अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अमय, आदिग कैसे रहता है ?

उत्तर—समदृष्टि की आत्मा इतनी प्रबल, निर्मय हो जाती है कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। वह इष्ट अनिष्ट सब संयोगों को पुद्गल (जड़) की दशा (होलात-पर्याय) जानकर अपने स्वरूप से नहीं डिगता। वह विचारता है कि मैं इन जड़ पदार्थों (पुद्गलों) से भिन्न हूँ, अकेला अनंत ज्ञान, दर्शन आदि गुणस्वरूप हूँ, विकाररहित हूँ, शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ। ये सब विकार पुद्गल के हैं तथा शरीर, इंद्रिय भोग, परिवार, धन, यश, निदा, सुख, दुःख के निमित्त सब अनित्य व नाशवान् हैं, मेरे गुण को न बढ़ा सकते हैं, न घटा सकते हैं, मैं खुद ही कायर बनकर ईर्ष्या, शोक, राग, द्वेष करके अपने ज्ञान सुखादि गुणों को मलीन दूषित-विकारी करता हूँ। पहिले अज्ञान था जिससे मैं स्वयं अपने आपको दुखी करता था। अब मैंने सच्चा स्वरूप समझ लिया है जिससे समभाव में ही रहूँगा। मरण तक भी शरीर का नाश है, चैतन्यराय तो

सदा उसी रूप में रहता; ऐसे विचार करके सदा अभयर रहे।

(४३) प्रश्न—रोग तथा मरणभय उत्पन्न होते तो समष्टि क्या विचार करे ?

उत्तर—यह शरीर जड़ है, अचेतन है, हाड़, मांस, लोह, मल, मूत्र, कीड़े, नता जाल से भरपूर है। रोग शरीर को नाश कर सकता है। मरण सर्वथा शरीर छूटने को मानते हैं। रोग व मरण चैतन्य का तो कुछ भी नहीं ले सकते हैं। मुझे वेदना होती, दुःख होता है। मेरे जीवका चारित्र्य गुण आत्मस्वरूप में रमण करने का था। यह शरीर ममत्त्व भोग आनंद आदि कुकामों से दूषित होकर शारीरिक वेदना का भोगी बन रहा है। यदि मैं इस समय ज्ञान, वैराग्य व आत्म-भावना से समभाव रखकर दुःख सहन कर लूंगा तो सदा के लिये इस प्रकार की शारीरिक वेदनाएँ व मरण दुःख छूट जायगा। जैसे लेनदार आया, राजी से कर्ज चुका दिया, नया भगड़ा व कर्ज न किया तो सदा के लिये छुटकारा पाते हैं, इसी प्रकार यह सब दुःख मेरे ही सुद के अज्ञान व निषय सेवन का फल है। अब नया बीज नहीं बोऊंगा तो फल कैसे लोंगे।

टोह—सुख दुख जाने जीव सब, सुख दुख रूप न जीव
सुख दुख पुद्गल बिंद है, जड़ता रूप सदीव ॥१॥

रोग पीड़ता देह को, नहीं जीव को स्वास्त ॥

घर जले अग्नि थफी, नहीं घर का आकाश ॥३॥

इत्यादिक सुविचारों से सदा आत्मिक अमृत सुख का पान करे ।

(४४) प्रश्न—सब सुख दुःख में समताभाव घर सकें, ऐसी शक्ति कब आती है ?

उत्तर—जीव अजीवादि नव तत्त्वों का द्रव्य, गुण, पर्याय से ज्ञान करके परवस्तु से मैं भिन्न हूं, ऐसी बारंबार अंतर उपयोग पूर्वक भावना करने से भेदज्ञान समाकित होता है । उससे सदा परम समतारसका ही पान होता है और रागद्वेष मोह फटकने नहीं पाते ।

(४५) प्रश्न—द्रव्य, गुण, पर्याय का ज्ञान करने की शिक्षा कहाँ दी गई है ?

उत्तर—श्री उत्तराध्ययन सूत्र के मोक्ष मार्ग अध्ययन में प्रथम ज्ञान किस बात का करना, ऐसा बताते हुए पांचवीं गाथा में कहा है कि “यह पांच प्रकार का ज्ञान (मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय व केवल ज्ञान) द्रव्य गुण और पर्याय को जानने का ही है । इस ज्ञान को सब तीर्थंकर

देवों ने ज्ञान कहा है। जिहाँ यह ज्ञान नहीं वहाँ सम्यग् ज्ञान नहीं हो सकता, कारण जो वस्तु को धरावर न समझे वह किस प्रकार सत्य स्वरूप जान सके। श्री अनुयोगद्वारा सूत्र में फेरमाया है कि आचार्य महाराज अपने शिष्यों को सब शास्त्रों का ज्ञान द्रव्य, गुण, पर्याय सहित देवें। चार अनुयोग में द्रव्यानुयोग का अन्तर उपयोग सहित ज्ञान को निष्पन्न ज्ञान कहा है और धर्म कथानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग; इन तीन योगों को व्यवहारज्ञान कहा है।

(४६) प्रश्न—द्रव्य किसको कहते हैं।

उत्तर—(१) गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं।

(२) जो गुण पर्याय संयुक्त होवे उसे द्रव्य कहते हैं।

(३) जो गुणों का भाजन हो उसे द्रव्य कहते हैं।

(४) जो उत्पन्न होना, विनाश होना (पर्याय अवेक्षा से) व कायम रहना (द्रव्य अपेक्षा से); तीन गुण धरे उसे द्रव्य कहते हैं। जैसे जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य।

(४७) प्रश्न—गुण किसे कहते हैं ।

उत्तर—(१) जो हमेशा द्रव्यके पूरे हिस्से व सब हालत में रहे उसे गुण कहते हैं ।

(२) जो द्रव्य को बतावे (ओलखावे) उसे गुण कहते हैं । जैसे जीवका गुण, ज्ञान ।
पुद्गल का गुण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श

(४८) प्रश्न—पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—हालत व अवस्था को पर्याय कहते हैं, जो रूपान्तर होवे, पलटती रहे उसे पर्याय कहते हैं ।

(४९) प्रश्न—पर्याय के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो ॥ शुद्ध पर्याय व अशुद्ध पर्याय ।

(५०) प्रश्न—शुद्ध पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो दूसरे द्रव्य के निमित्त से न हो वह शुद्ध पर्याय (शुद्ध हालत) है ।

(२) जो विकार रहित हो सो शुद्ध पर्याय है ।

(३) जो सर्वकाल में एक सरीखी परिणामन

करती रहे, शुद्धता का कभी विनाश न हो
 सो शुद्ध पर्याय है। जैसे जीवकी शुद्ध पर्याय
 सिद्ध स्वरूप केवल ज्ञान, केवल दर्शन है।

(४१) प्रश्न—अशुद्ध पर्याय किसे कहते हैं ?

उत्तर—(१) जो दूसरे द्रव्य के निमित्त से हो
 अशुद्ध पर्याय है।

(२) जो विकार सहित हो वह अशुद्ध पर्याय है।

(३) जो सर्व काल में एक सरीली न रहे
 विनाशिक होवे वह अशुद्ध पर्याय है। जैसे
 जीवकी अशुद्ध पर्याय, मनुष्य विषेय भाव
 व मति ज्ञानादि ।

(४२) प्रश्न—शुद्ध पर्याय में जीवकी क्या बात
 होती है ?

उत्तर—शुद्ध पर्याय में जीवके चारों ही भाव प्राण
 शुद्ध होते हैं।

(४३) प्रश्न—प्राण के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो। एक द्रव्य-प्राण, दूसरा भावप्राण। द्रव्य

माण के दस भेद हैं। पांच इंद्रिय, मन, वचन, काया, आसो-
 आस और आयुष्य; ये द्रव्यप्राण कर्म के निमित्त से जीव
 को पैदा होते हैं और भाव प्राण के चार भेद हैं। अनंत
 ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये चार भाव-प्राण
 सदा कायम रहते हैं। इन्हीं से जीव तीनों काल में कायम रहता,
 जीवित रहता है, ऐसा कहा गया है। संसारी जीवों के ये
 भाव-प्राण राग, द्वेष, मोह से दूषित हो रहे हैं, परंतु इनका
 सर्वथा नाश कभी भी नहीं होता है। द्रव्यप्राण के नाश
 को व्यवहार में मृत्यु कहते हैं। समष्टि मृत्यु समय व हरेक
 उपसर्ग में भाव-प्राण से आपको अजर-अमर-अविनाशी
 मानता हुआ अमय (परमात्मा) रहता है। दूसरे के द्रव्य-
 प्राणों को पीड़ा करने से वह जीव दुःख पाता है। इसी को
 हिंसा का पाप कहते हैं। इसके फल में खुद को भी पीछा
 दुःख भोगना पड़ता है। द्रव्यशरीर, मनादि को कष्ट देने से
 स्व तथा पर का राग, द्वेष, क्लेश, क्रोध, शोकादि होते हैं। इससे
 ज्ञानादि भावप्राण भी मलीन होते हैं, सो स्व-पर की भाव-
 हिंसा होती है, इसलिये किसी को दुःख न देना चाहिये।

(५४) प्रश्न—दुःख कैसे पैदा होता है ?

उत्तर—भय से दुःख पैदा होता है।

(५५) प्रश्न—भय कैसे होता है ?

उत्तर—प्रमाद से भय होता है ।

(५६) प्रश्न—प्रमाद किसे कहते हैं ?

उत्तर—“प्र”=अर्थात् विशेष प्रकार से । “माद”
=अर्थात् मूढ़ हो जाना, मूर्खित हो जाना, आत्मस्वरूप
भूलकर इंद्रिय सुख व चाह जड़ पदार्थों में मगल करने
सुख दुःख मानना, वह “प्रमाद” है ।

(५७) प्रश्न—प्रमाद के कितने प्रकार हैं ?

उत्तर—पांच प्रकार हैं (१) मद (गर्व) (२) विषा
(३) कषाय (क्रोधादि) (४) निद्रा (५) विकथा (स्व-
हित सिवाय की बातें) ।

(५८) प्रश्न—प्रमाद को कौन उत्पन्न करता है ?

उत्तर—अज्ञान व मिथ्यात्व (विपरीत समझ अर्थात्
अंधता) ।

(५९) प्रश्न—दुःखों को नाश करने का क्या उपाय है ?

उत्तर—सम्यग् ज्ञान व सही समझ से (समझने से)
प्रमाद को छोड़ना चाहिये । प्रमाद त्यागनेसे भयका नाश
होगा और भय का नाश होने से सकल दुःखों का नाश

नाश होवेगा और अक्षय सुख (सदा अभय अवस्था) रहेगा ।

(६०) प्रश्न—समदृष्टि संसार के काम किस तरह करता है ?

उत्तर—(१) जैसे किसी चोर को कोतवालने काला मुँह करके गधेपर बिठाया । वह मनुष्य यह काम दर्प से नहीं करता किंतु बिना इच्छा के परवश होने से करता है, उसी प्रकार समदृष्टि जीव कर्मरूप कोतवाल की परतंत्रता में संसार के काम उदासीन (राग द्वेषरहित) भावों से करता है । जैसे धाई माता पुत्र को दूध पावे, रक्षा करे परंतु मनमें उसे अपना निजी पुत्र नहीं मानती, आपको उससे भिन्न भड़ैती सेविका मानती है, इसी प्रकार समदृष्टि संसार में विरक्त रहे, आसक्त न हो ।

(२) किसी विकट प्रसंग में तपाये हुए लोहे के पतलों की भूमि पर से किसी मनुष्य को खुले पैर दौड़ना पड़े तो वह उसमें आनंद नहीं मानता, वहाँ विश्राम नहीं

लेता, इसी प्रकार समष्टि जीव विषय कषाय रूपी भावअग्नि से तपायमान संसार प्रवृत्ति को करते समय उनमें आनंद न मानता। वहां विश्राम न लेता। शीघ्र उल्लंघकर सुख-स्थान (संयम) में विश्राम लेता है।

(६१) प्रश्न—समष्टि को संसार के काम करते हुए भी कामों का बंधन क्यों थोड़ा और लूखा होता है ?

उत्तर—(१) समष्टि हरेक काम करने में हितहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, सत्यासत्य का पूर्ण विचार रखता है और अहित, अलाभ, अन्याय और असत्य को छोड़ना है।

(२) संसार के कामों में शरीर, धन, भोग व सय पदार्थों में स्वामीपने की (मेरी मालकी है ऐसी) बुद्धि नहीं रखता परंतु जीव की अशुद्ध दशासे रोग की चेष्टा तुल्य प्रवृत्ति करता है, ऐसा मानता है।

(३) अंतररुचि—अभिलाषा पूर्वक भोग सेवन नहीं करता।

(४) प्रत्येक काम में विराक्ति की भावना करता है हरेक

काम करते समय विचारता है, हे चेतन ! यह हिंसा, विषय, कपाय तेरे को भयंकर दुःख देवेंगे । तू इन्हें छोड़, न छूटे तो घटा । तेरा धर्म (स्वभाव) तो हिंसा, विषय, कपाय को सर्वथा छोड़कर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य में लीन होने का है ।

(५) समदृष्टि संसार के काम उदासीन (राग-द्वेष रहित) भावों से करता है, जिससे कर्मों का बंधन बहुत मंद होता है, कारण राग द्वेष के निमित्त से ही रसबंध (अनुभागबंध) होता है ।

(६) समझूँ संके पापसे, अणुसमझूँ हरखंत ।

वे लूखां वे चाकणां, इण विध कर्म बंधंत ॥१॥

संसारी प्रवृत्ति करते समय समदृष्टि जीव बड़ा दुःख माने, भय पावे, उसे घटाने का प्रयत्न करे जिससे लूखे कर्म बंधते हैं कि जब अज्ञानी जीव संसारी कामों में हर्ष लोक धरके चिकने कर्मबंध करता है ।

सुपुरुषार्थ, सत्य, अहिंसा, प्रमाणिकता (ईमानदारी), समभाव, गुणानुराग, उदासीनता, क्षमा, निरभिमानता, निष्कपटता व निलोभिता; इन गुणों का पालन करके व्यापार-काम, घरकाम व शरीर-रक्षा करता है जिससे समदृष्टि जीव को कर्मों का बंधन लूखा (शिथिल) व थोड़ा होता है ।

१—उत्तम कामों में निरन्तर उद्योगी रहना ।

शिक्षा—आज आपन लोग समष्टि धावक व साधु नान घराते हैं, परंतु ऊपर के गुणों की प्राप्ति अल्प है। ऐसा जानकर यदि ऐसे लोक और परलोक के दुःखों से छूटना होवे तो ऊपर कहे हुए गुण प्रकट करना चाहिये।

(६२) प्रश्न—जीव के चेतनागुण के कितने प्रकार हैं?

उत्तर—दो हैं (१) ज्ञानचेतना (२) अज्ञानचेतना।

(६३) प्रश्न—ज्ञानचेतना किसे कहते हैं?

उत्तर—राग-द्वेष-मोह रहित शुद्ध आत्मज्ञान (आत्मानुभव) को ज्ञान-चेतना कहते हैं।

(६४) प्रश्न—ज्ञानचेतना कब प्रगट होती है?

उत्तर—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और भंतराष इन चार कर्मों का सर्वथा नाश करने से केवलज्ञान प्रगट होता है। उसे प्रतिपूर्ण ज्ञानचेतना कहते हैं।

(६५) प्रश्न—ज्ञानचेतना की शुरुआत कब से होती है?

उत्तर—अनन्तानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और तीन दर्शन-मोहनीय—(मिथ्यात्व-मोहनीय, मिथ्यमोहनीय, समकित-मोहनीय)। इन सात प्रकृति के त्याग से समकिन गुण (आत्मबोध) प्रगट होता है। तब से दृज के चन्द्रवत् ज्ञानचेतना शुरू होती है। वहां से कुछ अंश से (देव धर्मी) अतीन्द्रिय आत्मिक गुण का अनुभव प्रगट होता है।

(६६) प्रश्न—ज्ञानचेतना को प्रगट करने का क्या उपाय है ?

उत्तर—अज्ञान, राग, द्वेष, मोह को घटाकर आत्म-भावना चिन्तन करने से ज्ञानचेतना प्रगट होती है ।

(६७) प्रश्न—अज्ञानचेतना किसे कहते हैं ?

उत्तर—जो यथार्थ आत्मस्वरूप को न समझे, शरीर, इंद्रिय व भोगों में ममत्व कर सुख-दुःख व राग-द्वेष के भाव उत्पन्न करे, वह अज्ञानचेतना है ।

(६८) प्रश्न—अज्ञानचेतना के किनने प्रकार हैं ?

उत्तर—दो प्रकार हैं । एक कर्मचेतना, दूसरी कर्म-फलचेतना ।

(६९) प्रश्न—कर्मचेतना किसे कहते हैं ?

उत्तर—तीव्रमोह के उदय से व वीर्यांतराय के क्षय-पश्चात् से राग, द्वेष, मोह में प्रवृत्ति होना सो कर्मचेतना है । इसे कर्म-बंध का परिणाम कहते हैं । यह भाव कम है अर्थात् इसीसे अनन्त द्रव्यकर्म (कर्मदल) आत्मा को चिपकते हैं ।

(७०) प्रश्न—राग, द्वेष, मोह के कितने भेद हैं ?

उत्तर—आत्माके मुखे (चारित्र्य) गुण की प्रावक-तरह प्रकृति (चार कषाय व नव नोकषाय) हैं । उसमें सात प्रकृति रागकी हैं (१) माया (कपट), (२) लोभ, (३) हास्य, (४) रति, ईर्ष्या, (५) पुरुषवेद (पुरुष

संबंधी विकार-स्त्रीवांछादि), (६) स्त्रीवेद-स्त्री-संबंधी विकार (पुरुष वांछादि), (७) नपुंसक वेद (अतिविशार-रस्तदोष-सृष्टिविरुद्ध कर्म), स्त्रीके विषय उत्पादक शब्द, स्पर्श, स्पर्श का निमित्त मिलते या भोगकी बात सुनते ही वीर्य-स्खलन होना व स्त्री पुरुष दोनों के भोगकी वांछा करना इत्यादि नपुंसक वेदके चिह्न हैं)

शिक्षा—आज विकार बढ़ गया है, इसीसे नपुंसकत्व के चिह्न ज्यादा दिखाई देते हैं । जो पुरुषत्व है वह पिरतों में है । पुरुष भी इन दोषों में नपुंसक हो जाता है । इस हालत को देखकर विकारों को जीतना व ब्रह्मचर्य गुण बढ़ाकर कामसी खुराक त्याग, व्यायाम, आसन, सतसंग, उत्तम पाषाण, सद्भाषना और सुरियाजों से पीछा पुरुषत्व संपादन करना जरूरी है । दवाइयों के धोखे में कभी नहीं आना, पोटिक दवाई छणभर ताकत देवेगी, आदिर दुगुना बिकार जागकर ज्यादा घुगी हालत होवेगी । सुदरती व कायमी पुरुषार्थ सात्त्विक उपायों से मिलता है ।

द्वेषकी छः प्रकृति हैं—(१) क्रोध, (२) मान (गर्व), (३) अराति (दुःखित होना), (४) मय (डा), (५) शोक (चिन्ता), (६) दुर्गच्छा (अराधे, निंदा, अमाध) ।

मोह की तीन प्रकृति हैं—मिथ्यात्वमोह, मिश्रमोह, समाकृतमोह ।

(७१) प्रश्न—कर्मफलचेतना किसे कहते हैं ?

उत्तर—सुख दुःख का भोगना सां कर्मफलचेतना है । कर्म उदय क परिणाम को कर्मफल-चेतना कहते हैं ।

(७२) प्रश्न—चेतना के ज्ञान करने का सर क्या ?

उत्तर—कर्मचेतना अथात् राग, द्वेष, मोह से सब दुःख होते हैं, कारण संसार (जन्म-मरण) का बीज राग-द्वेष है और कर्मफल अर्थात् सुख दुःख बुद्धि से राग-द्वेष होते हैं । ऐसा जान इन दोनों अज्ञानचेतना का त्याग करना चाहिये और ज्ञानचेतना प्रभाव प्रगट करने से सत्य अविनाशी सुख इस लोक तथा परलोक में सदा प्राप्त होता है ।

(७३) प्रश्न—समष्टि की क्या विशेषता है ?

उत्तर—बहु निर्मोही रहता है । संसार के किसी पदार्थ में मात्स्व, मोह या स्वामीपन (अपनापन) नहीं धरता, केवल उदासीन (राग, द्वेष रहित) प्रवृत्ति करता है । सदा विषयजन्य प्रवृत्ति घटाना है, परवशता से न छूटे तो अनःकरण से इसका पश्चात्ताप करता है ।

(७४) प्रश्न—कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता का क्या अर्थ है ?

उत्तर—राग, द्वेष, मोह के परिणाम को कर्मचेतना (कर्मबंधक परिणाम) कहते हैं; यही कर्त्तापन है अर्थात् इससे जीव कर्म का कर्ता होता है ।

इष्ट अनिष्ट संयोग में सुख दुःख वृद्धि होने को कर्म-फलचेतना (कर्म उदय परिणाम) कहते हैं । यही ज्ञातापन है ।

गन्, द्वेष, मोह व सुखदुःख वृद्धि रहित उदासीन भाव—समभाव—आत्मानुभव को ज्ञातचेतना कहते हैं । यही ज्ञातापन है ।

कर्त्ता, भोक्ता बनने से बहुत नवीन कर्मबंध होता है । ज्ञातापन से कर्मक्षय होते हैं ।

(७५) प्रश्न—चारित्र्यमोह के उदय में समष्टि को क्या होता है ?

उत्तर—अल्प इष्ट, अनिष्ट वृद्धि होवे, परंतु समस्त-भाव—स्वामीपन नहीं होने से तथा भेदज्ञान होने में मुरत पश्चात्ताप कर विरक्त बन जावे, इससे चिकने कर्मों का बंध समष्टि को नहीं हो सकता ।

(७६) प्रश्न—मिथ्यास्वमोह व चारित्र्यमोह का जीव पर क्या असर होता है ?

उत्तर—मिथ्यास्वमोह के निमित्त में जीव शरीर, इंद्रिय भोगादि में मेरेपने की वृद्धि करता है और चारित्र्यमोह के उदय से इष्ट अनिष्टवृद्धि (दर्शशोक-रागद्वेष) करता है, दोनों के अभाव से बीतराग बन जाता है ।

(७७) प्रश्न—भेदज्ञान किसे कहते हैं ?

उत्तर—स्यादवाद सहित द्रव्यानुयोग का व्यवहार निश्चय रूप जानकर अपनी निज आत्मा को सकल जीव अजीवादि अन्य द्रव्यों से भिन्न जाने तथा अनुभवे और द्रव्यकर्म (आठ कर्मवर्गणा), भाव कर्म (राग द्वेष, मोह), नोकर्म (शरीरभोगादि) में मैं और मेरापने की बुद्धि थी, उस विपरीत बुद्धि (मिथ्यात्व) को छोड़े आर अनंत ज्ञान, दर्शन सहित मैं हूँ, ऐसा शुद्ध आत्मस्वरूप संशय-विपरीत, अनध्यवसाय दोषरहित अनुभवे सो भेदज्ञान है । इसको सम्यक्-ज्ञान कहते हैं ।

दोहा—भेदज्ञान सो मुक्ति है, जुगति करो किम कोय ॥
वस्तु भेद जाने नहीं, मुगति कहाँ से होय ॥१॥
भेदज्ञान साबू भयो, समरस निर्मल नीर ॥
धांधी अतर आत्मा, धावे निजगुण चीर ॥२॥

चौपाई—

भेद-ज्ञान संवर जिन पायो, सो चेतन शिवरूप कहायो ॥
भेद-ज्ञान जिनके बट नहीं, ते जड़ जीव बँधे जगमार्हीं ॥३॥

दोहा—भेद-ज्ञान थी अलगो रहे, तेनी भवस्थिति दूर ।
जनम मरण करसे घणां, रहे संसार भरपूर ॥
भेद-ज्ञान अभ्यास से, टले मिथ्यात्व दूर ।
समकित सहज आवे सही, वरते आनंद पूर ॥

(७८) प्रश्न—स्याद्वाद अर्थात् अनेकांतवाद का क्या अर्थ है ?

उत्तर—स्याद् कहे तो कथंचित्—किसी अपेक्षा ने। वाद कहे तो कथन करना। जो वचन किसी अपेक्षा से हो और जिसमें दूसरी अपेक्षाएं भी ग्राह्य स्वीकार की जावें, वह स्याद्वाद है।

(७९) प्रश्न—स्याद्वाद अर्थात् अनेकांतवाद का क्या लक्षण है ?

उत्तर—(?) जो व्यवहार और निष्पत्ति दोनों का उचित स्थान पर विधिपूर्वक माने, केवल एक ही पक्ष व्यवहार ही न माने या निश्चय ही न माने।

(२) जो “हां” और “ना” की मर्यादा विधिपूर्वक माने जैसे प्रवृत्ति छोड़ने योग्य है। यह निषेध-मनाई है, परन्तु जहां अशुभ प्रवृत्ति होती हो वहां शुभ प्रवृत्ति आदर्श ने योग्य है। आहार, निद्रा छोड़ना चाहिये परन्तु शरीर नहीं चले, अमृताधि होती दीखे तो विवेक पूर्वक मर्यादा से आहार, निद्रा आदि का सेवन करे। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां “हां” और “ना” की मर्यादा जरूरी है। पूर्णतः स्थापना या उत्थापना करने से सम्भार लुप्तमान हो जाता है।

(३) जो “ऐसा ही” है यों न माने परन्तु “ऐसा

भी" है माने । जैसे जीव नित्य ही है ऐसा न माने परन्तु जीव नित्य भी द्रव्य की अपेक्षा से है और अनित्य भी मनुष्य तिर्यच आदि पर्णाय (हालत) की अपेक्षा से माने । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में अनन्तधर्म, अनन्तगुण, अनन्तपर्याय हैं, उन सब को विधिपूर्वक स्वीकार करे । "ही" एकांतवचन है और "भी" अनेकांत है ।

(४) जो एकांत ज्ञान से ही या एकांत क्रिया से ही मोक्ष न माने परन्तु ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होती है, ऐसा माने ।

(५) जैसे सूर्य के प्रकाश में सब जाति के प्रकाशित दीपक रत्नादि पदार्थों का तेज सगा जाता है, वैसे ही स्याद्धाद में सब नय, अपेक्षा, आशय संगृहीत हो जाते हैं ।

(८०) प्रश्न—स्याद्धाद का ज्ञान करने से क्या लाभ होता है ?

उत्तर—स्याद्धाद से सत्यस्वरूप प्राप्त होता है । स्याद्धाद से ही मिथ्याज्ञान व मिथ्यादर्शन का नाश होकर सम्यक् ज्ञान व सम्यक् दर्शन प्रकट होता है । सब अपेक्षाओं को बराबर समझने से अर्थात् स्याद्धाद का ज्ञान होने से समभाव प्रकट होता है और राग-द्वेष, मोह, वैर विरोध आदि का नाश होता है । जहां रागवेष स्वीचताण, मनपच है वहां स्याद्धाद अर्थात् अनेकांतवाद (सत्य

स्वरूप) नहीं है, परन्तु एकांतवाद अर्थान् मिथ्यात्त्व है । इसलिये हे चेतन. तू हमेशा अपेक्षावाद (स्यात्वाद) को समझकर राग, द्वेष, वैर, विरोध, कलह को छोड़कर प्रशान्त भावी बन ।

(८१) प्रश्न—समकित (आत्मबोध) रूपी बीज कैसी भूमि में फूलता फलता है ?

उत्तर—जिन जाँचों की जीवनभूमि (१) हिंसा, (२) झूठ, (३) चोरी, (४) नीच विषयतासना, (५) तुच्छता, (६) अनिकोप, (७) अहंकार, (८) कपट, (९) लोभ, (१०) कृतंघ, (११) परनिंदा, (१२) स्वप्रशंसा, (१३) कटाग्रह और (१४) अपिपेका ये अनीति के दोष रूपी कंकर, काँटे, खड़े दूर करके समभूमि बनी है और जिसमें मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य इन चार शुभ भावनाओं का पानी सिंचन हुआ है, ऐसी भूमि में समकित रूपी बीज फूलता फलता है ।

(८२) प्रश्न—मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ्य भावना का क्या स्वरूप है ?

उत्तर—मोक्ष का बीज समकित है और समकित का बीज चार भावना है । मैत्री आदि चार गुण प्रगट होने के बाद समकित गुण प्रगट होता है, इसलिये इन चार भाव-

नाश्रों को हमेशा शुभ व शुद्ध साधन रूप चिंतन करना परम आवश्यक है ।

जीव हमेशा भावना अर्थात् विचार तो करता ही है, परन्तु अशुभ भावना ज्यादा रहती है, इसलिये भावना का स्वरूप समझकर शुद्ध भावना का चिन्तन करना चाहिये । इन चार भावना के हरेक के चार चार भेद हैं ।

१ मैत्री भावना—(१) मोहमैत्री—स्त्री, पुत्र, धन भोगादि की बाह्य आनन्द की अपेक्षा से प्रीति, (२) शुभमैत्री—उपकारी सज्जन आदि के प्रति प्रीति भाक्ति तथा उत्तम काम में ऐक्य, (३) शुद्ध साधन मैत्री—देव, गुरु, धर्म व ज्ञान, दर्शन, चारित्र के प्रति भाक्ति व मैत्री, (४) शुभ मैत्री—अनंत ज्ञानादि निज गुणों से मैत्री—एकता का अनुभव । “हे चेतन ! तू ही तेरा मित्र है, क्यों अन्य में राग द्वेष धरता है ? (श्री आचारांग सूत्र)”

(२) प्रमोद भावना—(१) मोहजन्य हर्ष—स्वपर को भोगोपभोग की प्राप्ति में आनन्द, (२) शुभ हर्ष—दान, पुण्य, सेवाभाव, नैतिक गुण व सुविद्या, स्व-परको प्राप्त होने में हर्ष, (३) शुद्ध साधन हर्ष—सम्यक्-ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्व-परको प्राप्ति में आनन्द, (४) शुद्धानन्द—आत्मिक सुख, अविकारी, अतीन्द्रिय, निर्विकल्प निज-सुख में लीन होना ।

(३) कल्याण भावना—(१) मोहजन्म कल्याण-स्व-परको भोगोपभोग, धन, वैभव, प्रशंसा आदि भोग न होने में दुखी होना, (२) शुभ कल्याण—शारीरिक मानसिक पीड़ा से दुखी देख कर कल्याण भावना, (३) शुद्ध साधन कल्याण—अज्ञान, मिथ्यात्व, विषय, कषाय, स्व-परको सदा अनन्त-दुखी होना जान ये दोष त्याग करके मध्यम ज्ञान दर्शन चरित्र विषयसंपन्न व समभाव गुण प्रकट करना तथा प्रकट करवाना, (४) शुद्ध कल्याण-स्व स्वभाव (आत्मस्वरूप) में लीन रहना । ज्ञानादि निजगुण की मलीनता ही दुःखहेतु जान आत्मगुणों की शुद्धि करना ।

(४) साध्यस्व भावना—(१) मोहजन्म समभाव—लज्जा, भय, लोभ, स्वार्थ या अज्ञानरश शांति धरना, (२) शुभ समभाव—देव्य, सहन-शीलता, गुणानुराग, गंभीरता के गुण तथा कन्ह, कुम्प, धैर्य, निरोध के चतुर्गुण विचर कर समभाव धरना, (३) शुद्ध समभाव—गगद्वेष करने से भाव दिसा होती है । मैं शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, मन, वचन, कषाय, कषाय, कर्म रहित हूँ । मैं अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्तिस्वरूप हूँ । ऐसी भावना विचार कर समभाव धरना । (४) शुद्ध समभाव—परम सगर्ही भाव ही मेरा निज

गुण है । मैं क्यों विकार पाऊँ ? क्यों राग द्वेष लाऊँ ? ऐसा विचार करके निज स्वरूप में लीन होवे ।

चारों भावना में मोहजन्य पहिला भेद इस लोक तथा परलोक में दुःखदायी है व पाप बंध हेतु है और दूसरा शुभभेद इस लोक तथा परलोक में बाह्य सुखदायी व पुण्य गति का कारण है । तीसरा शुद्ध साधन नामक भेद इस लोक तथा परलोक में बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों में सुखदाई व बहुत कर्म क्षय का कारण है । और शुद्ध नामक चौथा भेद इस लोक तथा परलोक में परम सुखदाई व मोक्ष-गति का प्रधान कारण है ।

(८३) प्रश्न—समकित (आत्मबोध) गुण सर्वोत्कृष्ट क्यों कहाता है ?

उत्तर—जैसे रोगी बहुत काल से दुखी है, जगत् में रोग स मुक्त होने के उपाय हैं, परंतु क्या रोग है, कौनसा उपाय अकसीर है ; ऐसे बोध के बिना वह सदा दुखी रहता है, इसी प्रकार यह आत्मा जड़संगी (पुद्गलसंगी) बन अनादि काल से दुखी होगया है, इन दुःखों से छूटने का मार्ग बताना ज्ञान का काम है । मार्ग का निश्चय करना समकित गुण का काम है और मार्ग पर चलना चारित्र्य का काम है । मार्ग बंता भी दिया परंतु निश्चय नहीं है तो उस पर बराबर अंततक नहीं चल सकते ।

चलना भी शुरू किया परंतु निश्चय किये बिना गस्ते में उलटं मार्ग में जा सकते हैं । इसलिये सुमार्गनिश्चय अर्थात् समकित गुण सर्वोत्कृष्ट हैं और इसे प्रगट करने का उत्कृष्ट पुरुषार्थ करना चाहिये ।

काव्य विभाग

अथ सम्यक्त्व-उत्पत्ति का अंतरंग कारण आत्मा का शुद्ध परिणाम है सो कहने हैं:—

दोहा—अथ अपूर्व अनेवृत्ति भिन्न करण करे जो कोष ।

मिथ्या गांठि विदारि गुण, प्रगटे समकित मोष ॥१॥

अथःकरण (आत्मा के शुद्ध परिणाम), अपूर्व-करण (पूर्व न दृष्ट ऐसे शुद्ध-परिणाम शुद्धस्वरूप का अनुभव) और अनिवृत्तिकरण (नहीं पलट ऐसे शुद्ध परिणाम), इन तीन करण रूप जो कोई परिणाम का बसकी मिथ्यास्वरूप गांठ द्विजभिन्न दोषर समकित (आत्मानुभव) गुण प्रगट होता है ।

२. अथ सम्यक्त्व के जो आठ स्वरूप हैं उनके नाम कहते हैं—

दोहा—समकित उत्पत्ति निद्रा गुण, भूषण दोष विनाश ।

अतीचार जुन अष्ट विधि, धरखे धियरग नाम ॥२॥

अर्थ—आठ प्रकार से समकित का विवेचन शास्त्रकारों ने किया है सो आठ द्वार के नाम कहते हैं—

१-समकित, २-उत्पत्ति, ३-चिह्न, ४-गुण, ५-भूषण, ६-दोष, ७-नाश और ८ अतिचार ।

३. अब सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं:—

चौपाई—सत्य प्रतीति अवस्था जाकी ।

दिन दिन रीति गहे समता की ।

छिन छिन करे सम्य को साको ।

समकित नाम कहावे ताको ॥३॥

अर्थ—जिसको आत्मा के सत्य स्वरूप की प्रतीति पजती है और प्रति दिन समता गुण बढ़ता जाता है और तिस्रण सत्य कहे तो शुद्ध सत्यानुभव का प्रकाश रहता है पर्यात् सहानुभूति कायम रहती है, उसे समकित कहते हैं ।

४. अब सम्यक्त्व की उत्पत्ति कहते हैं:—

दोहा—कै तो सहज स्वभाव के, उपदेशे गुरु कोय ।

चहुंगति सैनी जीव को, सम्यक् दर्शन होय ॥४॥

अर्थ—किसी को तो सहज स्वभाव ही से सम्यक्त्व उपजता है और किसी को गुरु उपदेश से सम्यक्त्व उपजता है । ऐसे चारों गति में के मन है जिसको ऐसे (संझी) जीव को सम्यग्दर्शन होता है ।

५. अब सम्यक्त्व के चिह्न कहते हैं:—

दोहा—आपा परिच निज विषे, उपमे नहि संदेह ।

सदज प्रपंच रहित दशा, समाकित लक्षण एह ॥५॥

अर्थ—अपने में आत्म अनुभव करने में संशय (अस्थिरता) नहीं उपजती और स्वाभाविक कपट से रहित (मरल) दशा में समाकित लक्षण एह ॥५॥
अवस्था हो, ये समाकित के चिह्न हैं ।

६. अब सम्यक्त्व के गुण कहते हैं:—

दोहा—करुणा वत्सल सुजनता, आत्मनिंदा पाठ ।

समता भक्ति विरागता, धर्म राग गुण आठ ॥६॥

अर्थ—करुणा, वत्सल्य, मञ्जनता, स्वल्पता, साम्य भाव, भक्ति, उदासीनता और धर्म प्रेम ये सम्यक्त्व के गुण हैं ।

७. अब सम्यक्त्व के पांच भूषण कहते हैं:—

दोहा—चित्त समाधना, भावयुत, हेतु उपादेय वानि ।

धीरज हर्ष प्रवीणता, भूषण पंच वरानि ॥ ७ ॥

अर्थ—ज्ञान की वृद्धि करना, ज्ञानवान् होकर हेतु और उपदेय उपदेश देना, धीरज धरना, संतोषी रहना और ज्ञान में प्रवीण होना; ये सम्यक्त्व के पांच भूषण हैं ।

सफल-जीवन ।

(ले० पं० दरवारीलालजी न्यायतीर्थ)

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन की पहिली गाथा का
भावार्थ

एक तरह से जीवन मिलना मँहंगा नहीं है । प्राणी को मरने के बाद बिना किसी टके पैसे के जीवन मिल ही जाता है । इस प्रकार का जीवन जितना सस्ता है सफल-जीवन उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक मँहंगा है । लाखों मनुष्यों में एकाध ही अपने जीवन को सफल बना पाता है । जीवन मिलना सरल है परन्तु जीवन की सफलता के साधन मिलना मुश्किल है । उत्तराध्ययन में चार बातें दुर्लभ बतलाई गई हैं जो कि जीवन की सफलता के लिये आवश्यक कही जा सकती हैं ।

चत्वारि परमं गाणि, दुष्कहाणीह जंतुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमभिमय यीरयं ।

प्राणी को चार कारणों का मिलना बहुत मुश्किल है । मनुष्यत्व, शास्त्रज्ञान, श्रद्धा और संयम पालन करने की शक्ति ।

बतलाई गई है। किन्तु मनुष्यत्व की दुर्लभता बतलाई गई है। मनुष्यमय पाजाना एक बात है और मनुष्यत्व प्राप्त करनेवाला दूसरी बात है। जानी हुई दुनियाँ में मनुष्य तो करीब १॥ अर्ब हैं परन्तु मनुष्यत्ववाले मनुष्यों की गिनती अगर की जाय तो यह अंगुलियों पर की जा सकेगी। इसीलिये शास्त्र में मनुष्यमय की दुर्लभता की अपेक्षा मनुष्यत्व की दुर्लभता का कथन किया है। यह बात बड़े मार्के की है।

सच है, मनुष्यमय पाजाने पर भी अगर मनुष्यत्व प्राप्त न किया तो मनुष्यजीवन किस काम का? परन्तु यहाँ पर प्रसन्न यह है कि मनुष्यत्व आखिर है क्या? जिसे न पाने पर मनुष्य-जन्म ही व्यर्थ माना जाता है।

मनुष्यमय मिलने पर मनुष्य का आकार मिलता है परन्तु मनुष्यत्व के लिये आकार की नहीं किन्तु गुणों की आवश्यकता है। एक कवि का कहना है कि जब तक गुणियों के भीतर मनुष्य की गणना न हो तब तक उसकी माता पुत्रवती ही नहीं है।

'गुणिगणगुणारमे न पतति कटिनी सुसंभवाधरम् ।

तेनाम्ना यदि मुतिना यद् दृश्यते कीदृशी नाम ॥ १ ॥

अर्थात् गुणी लोगों की गिनती करने समय, जिसके माथ पर अंगुली न रक्की गई अर्थात् जिसका नाम न दिया गया उस पुत्र से अगर कोई माता पुत्रवती कहता है तो कहिये दृश्यते किसे कहेंगे?।

इससे शास्त्र मान्य होता है कि केवल गुणों को धारण करनेवाला ही मनुष्य है। यहाँ तो मनुष्य नहीं किन्तु मनुष्यत्वाकार प्राणी है।

मनुष्य शब्द का एक अर्थ यह भी किया जाता है कि 'मनु' की संतान है वह मनुष्य है। यद्यपि मनु की संतान सभी हैं लेकिन मनु की संतान होने का गौरव धारण करने वाले थोड़े हैं। सच्ची संतान तो वही है जो अग्नेःपूर्व पुरुषों का गौरव धारण कर सके। मनु उन्हें कहते हैं जो युग निर्माण करते हैं। अर्थात् समाज की गिरी हुई हालत को उठा कर युगान्तर उपास्थित कर देते हैं। जैन-शास्त्रों में मनुओं का (कुलकर्त्तों का) जो उल्लेख मिलता है उस से साफ़ मालूम होता है कि उनसे युग (कर्मभूमि) की आदि में समाज की आवश्यकता को पूर्ण किया था। आज भी जो मनुष्य, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है समाज में युगान्तर उपास्थित करता है वह मनुष्य है, वही मनु की सच्ची संतान है।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य में इतनी शक्ति या योग्यता नहीं हो सकती। फिर भी प्रत्येक मनुष्य मनु की संतान होने के गौरव की रक्षा कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही मनुष्य युगान्तर उपास्थित कर दे। इमारत सरीखे साधारण कार्य को भी एक ही कारीगर नहीं बना पाता फिर युगान्तर उपास्थित करना तो बड़ी बात है। हाँ ! इतना हो सकता है कि हम उसके लिये कुछ भी कर गुज़रें। अगर हम एक ईंट भी जमा सके तो भी कार्यकर्त्ता कहलायेंगे। मनु का कार्य कर सकेंगे। वही तो मनुष्यत्व है।

एक दूसरा कवि मनुष्यत्व का विवेचन इन शब्दों में करता है—

आहारानेद्राभयमैशुनं च । सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ॥
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो । धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

अर्थात् आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन चारों बातों में तो मनुष्य पशु के समान ही है । मनुष्य में अगर कोई विशेषता है तो धर्म की है । जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वह पशु के समान है ।

मतलब यह है कि इस कवि ने मनुष्यत्व का चिह्न रखा है धर्म, जो मनुष्यधर्म को धारण कर सका वही सच्चा मनुष्य है । धर्म का विषय बहुत गहरा और विस्तीर्ण है । उसके ऊपर तो कई स्तर ले जा लिये जा सकते हैं इसलिये धर्म के विषय में हम यहां अधिक कुछ न कहेंगे । परन्तु इतना तो कहना ही पड़ेगा कि धर्म का मूल सच्चाई है । 'सच्चाई' का संस्कृत पर्यायवाची शब्द है 'सम्यक्त्य' । सम्यक्त्य से ही मनुष्यत्व है और मिथ्यात्व से ही पशुत्व है, एक कवि ने सम्यक्त्य और मिथ्यात्व की महिमा को धोड़े में ही बतला दिया है—

नरत्वेऽपि पश्यन्ते मिथ्यात्वप्रस्तवेनसः ।

पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्यव्यक्त चेतना ॥

अर्थात् जिनका चित्त मिथ्यात्व से दूषित हो गया है वे मनुष्य होकर भी पशु हैं और जिनका आत्मा सम्यक्त्य से निर्मल हो गया है, वे पशु होकर भी मनुष्य हैं । इससे साफ़ मान्य होता है कि मनुष्यत्व का ठेका सिर्फ मनुष्यों को ही माना नहीं है । और मनुष्य होने से ही मनुष्यत्व प्राप्त नहीं हो जाता । पशुओं में भी ऐसे पशु होते हैं जिन्हें हम मनुष्य कह सकते हैं । और मनुष्यों में भी ऐसे प्राणी होते हैं जिन्हें हम पशु कह सकते हैं इससे मान्य होता है कि मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व मिलना मुश्किल है । इसलिये उत्तराखण्ड की भाषा

में चार दुर्लभों में सबसे पहिली दुर्लभ वस्तु मनुष्यत्व बतलाई गई है, वहां पर मनुष्यभव न लिखकर जो मनुष्यत्व लिखा गया है उसने अर्थ को बहुत गम्भीर बना दिया है। सकल जीवन बनाने के लिये यह सबसे पहिली शर्त है।

जो इस पहिली शर्त को पूर्ण कर सका वह आगे की तीन शर्तों को भी पूर्ण कर सकेगा। सब पूछा जाय तो आगे की तीन शर्तें, मनुष्यत्व के ही पूर्ण विकास के लिये हैं।

दूसरी शर्त है शास्त्रज्ञान। यों तो शास्त्रज्ञान होना सरल है। दश पांच वर्ष रखड़ते रखड़ते सभी विद्वान् बन जाते हैं। यात यात में धर्म २ विज्ञान आता है। परंतु सच्चा शास्त्रज्ञान, धर्म के रहस्यों के पहिचानने की योग्यता मुश्किल है। जैनशास्त्र के ज्ञानका सार इतना ही है कि "धर्म आत्मा में है बाहर नहीं"। धर्म न तो मंदिरों में है न मसजिदों में, न तीर्थों में, न पोथियों में, वह तो अपनी आत्मा में है। लोगों ने धर्म का आधार शरीर मान लिया है। जाति और कुल को धर्म का ठेकेदार बना दिया है। वे हाड़ मांस के शरीरों में भी लूत अलूत का विचार करते हैं यही तो मियादज्ञान है। सैकड़ों पोथों को निगल जाने पर भी जिसने अपनी आत्मा की शक्ति को न पहचाना, शरीर की शुद्धि अशुद्धि के पीछे ही पड़ा रहा वह कितना ही विद्वान् क्यों न हो तो भी सम्यग्ज्ञानी नहीं कहा जा सकता।

जैनशास्त्रों में सब से बड़ी विशेषता यही है कि वह बाहिर की क्रियाकांडों में धर्म का अस्तित्व नहीं मानता, जिसने इतनी यात समझ ली उसने समस्त शास्त्रों का सार पालिया। शास्त्र

पढ़कर जो इस रहस्य को समझ सकते हैं उन्हें 'श्रुति' दुर्लभ नहीं है। किन्तु जो लोग शास्त्रों का थोड़ा-थोड़ा ही उसने रहस्य को नहीं समझते उन्हें 'श्रुति' दुर्लभ है। अगर शास्त्रों को पढ़ने से ही 'श्रुति' सुलभ होजाती तो उसराज्यपन मृग में चार दुर्लभों में 'श्रुति' दुर्लभ न बताई जाती।

तीसरी दुर्लभ वस्तु है 'ध्या', यों तो ध्या का राज्य सारे संसार में है। ध्या के मारे दुनियां परेशान है और 'सत्य' मारा मारा फिरता है। लेकिन सब पूछा जाय तो यह ध्या का फल नहीं है। ध्या तो दिव्य गुण है। संसार में यह संदेह मचाया है अन्वध्या ने। अन्वध्या के फंदे में पड़कर मनुष्य, वियेक्यपु बन गया है। उसने मनुष्यत्व को भुला दिया है। यह अत्यन्त संकुचित बन गया है। यह अन्वध्या सुलभ है। लेकिन ध्या दुर्लभ है। यह सम्यग्ज्ञानपूर्वक होती है। यह प्रत्यक्ष अनुमान के विरुद्ध नहीं है। ध्या शब्द का वास्तविक अर्थ है आत्माविश्वास। आत्मा अनंत शक्तिशाली है। यह अनन्त कर्म पर्माणुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के विश्वास से जो कर्मक्षेत्र में कूद पड़ते हैं। अनंत वाचार्थ और अनंत विज्ञान जिनके विश्वास को हटा नहीं गढ़ने पड़ी संधे ध्यानु हैं। जो कुलजाति आदि की परांश न करके कहते हैं—

"क्षेपायसं कुले जन्म मदायसं तु पौरुषम् ॥

"कुल में जन्म मिलना दैव के अर्पित है, लेकिन पुरुषार्थ तो मेरे आर्पित है" ये ही ध्यानु हैं। जिनमें यह नहीं कहता कि तुमको शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुनि समने का अधिकार नहीं है। यह अधिकारों का

ठेका नहीं देता। बलिक कहता है कि आत्मा को पहिचानो और जो कुछ कर सकते हो करो। यह स्वप्न में भी नहीं विचारो कि मुझे इस बात का अधिकार है या नहीं। तुच्छ से तुच्छ नीच से नीच प्राणी को धर्म पालन करने का अनन्त अधिकार है। जो उन अनन्त अधिकारों और आत्मा की अनन्त शक्ति में विश्वास रखता है वही सच्चा थदालु है।

चौथी दुर्लभ वस्तु है संयमशक्ति। संसार में यह पदार्थ सबसे अधिक दुर्लभ है। परंतु जितना ही अधिक दुर्लभ है लोगों ने इसे उतना ही अधिक खिलवाड़ की वस्तु बना रक्खा है। जिन लोगों में मनुष्यत्व नहीं, ज्ञान नहीं, थदालु नहीं, वे संयमी बनने की डोंग हांकते हैं। संयम की जैसी मिट्टी पत्तीद हुई है वैसी किसी की नहीं हुई है।

संयम के गौण साधनों को संयम समझना सब से बड़ी भूल है। उपवास, रसत्याग, अनेक तरह के वेप, स्त्री पुरुषों का त्याग आदि संयम के साधन हो सकते हैं परंतु ये स्वयं संयम नहीं हैं। फिर संयम क्या है और संयमी कौन है?

संयम है मनको घशमें रखना। कपायों को दूर रखना। जो मनुष्य हमारा बड़ा से बड़ा अनिष्ट कर रहा हो उस पर भी जिसे क्रोध नहीं आता, जिसे अपनी विद्वत्ता तथा श्रद्धा का घमण्ड नहीं है, जो अपनी पूज्यता का भी घमण्ड नहीं करता, जो यश का भिखारी नहीं है, जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, जो दूसरे के यश को सह सकता है, जो फूट का शत्रु हो, विश्वप्रेम ही जिसकी रागवृत्ति है, जो छल कपट से दूर है, जिसने बड़ी से बड़ी श्रद्धा को मिट्टी के समान समझा है, जो

बदार्ता का भंडार है, पापियों को देखकर जो पूजा न करके
 दया करता है, विरोधी के साथ भी जो मित्र केसा बर्ताव
 करता है। जो सहनशीलता का घर है, यही संयमी है, यही
 साधु है। यही अगत् के लिये प्रातःस्मरणीय है। परंतु ऐसा
 संयम मिलना मुश्किल है। तपस्या का भेद पालन
 करने वाले (साधु) भारत में करीब ६० लाख व्यक्ति
 हैं। उनमें ऐसे कितने हैं जिनकी कपाड़ों पानी में
 खोंची गई लफीर के समान जीव ही विलीन होजाती हों।
 जिगमें सच्चा त्याग और सच्ची उद्दामनिता हो ? ऐसे व्यक्ति
 अंगुलियों पर नहीं तो अंगुलियों के गोरों पर ज़रूर मिलें जा
 सकते हैं इसीलिये उत्तराख्ययन में संयम को दुर्लभ कहा है।

इन छार दुर्लभ वस्तुओं को जो पा सका है उसको जीवन
 सफल है।*

(जेगप्रकाश)

* इस जेग के संग्रह करने के लिये जिन प्रकार के परिश्रमों में
 सहारे प्रयुक्ति हो है, जिसके लिये हम जायका इन्कार म करते हैं।

“समकित” पर पूर्वाचार्यों के वचनमृत (चाँपाई तथा दोहे)

सुन समकित स्वरूप की बात । मिटे मोह की सत्ता जाते ।
जोग साध सिद्धान्त विचारे । आत्मगुण परगुण निरवारे ॥ १ ॥

सम्यक्त्व औपथ लगे, मिटे कर्म का रोग ।
कायला छोड़े कालिमा, होत अग्नि संयोग ॥ २ ॥
समकित कृपा चाँदनी, जिहें घर में परकाश ।
तिहें घट में उद्योत है, होत तिमिर का नाश ॥ ३ ॥
समकित रूप अमूर्त है, जो पहिचाने काय ।
तीन लोक के नाथ को, महिमा पावे साय ॥ ४ ॥
कूटस्थ विषय विचार सम, मत भूल मूढ़ गवार ।
समकित रस तू चानिले, गुरु-मुख करि निवार ॥ ५ ॥
मन बख तन घिरते हुए, जो सुख समकित माहि ।
इन्द्र नरेंद्र फरीन्द्र के, ता समान सुख नाहि ॥ ६ ॥
समकित से प्रभु बनत है, समकित सुख का मूल ।
समकित चिन्तामणि तजी, मति भटक कहूँ भूल ॥ ७ ॥
बिन सम्यक्त्व विचार के, तू जंगल को रोज ।
मिथ्या यो हो पखत है, क्यों न करे अन्न खोज ॥ ८ ॥
समकित के जाने बिना, मति भूँसे ज्यों स्थान ।
लोक नहारिया खाल तजि, अब आपो पहिचान ॥ ९ ॥
जगत मोह फौसी प्रबल, करे न सत्य उपाय ।
कर संगत सम्यक्त्व की, रुहज मुक्त हो जाय ॥ १० ॥
अति अगाध ससार-नद, विषय नीर गम्भीर ।
समकित बिन पार न लहे, कोटि करहु तदधीर ॥ ११ ॥

* श्री बीलगाय नमः *

नय प्रमाण का थोकड़ा

प्रकाशक

हीरालाल साणकचन्द गोलछा

गोकानेर,

निवेदन

भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित पूर्ण द्रव्यानुयोगकी बात रहने दीजिये । इस वर्तमानकालमें उपलब्ध द्रव्यानुयोग सम्बन्धी शास्त्र भी अत्यन्त विस्तृत हैं । और फिर आजकल की बोल-चाल की भाषा में न होने से सर्वसाधारण उनका उपयोग नहीं कर सकते । इस दशा में द्रव्यानुयोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरल उपाय थोकड़ा है । थोकड़ा शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी (Key) है । इससे सभी जिहासु सरलता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । इसी विचार से "नय प्रमाण का थोकड़ा" प्रकाशित किया गया है ।

इस थोकड़े की भाषा विशुद्ध हिन्दी नहीं है । उस की शुद्धता पर ध्यान भी नहीं दिया गया है । कारण यह कि जिन लोगों ने प्राकृत के शब्दों से इसे याद किया है, उनके लिए शुद्ध हिन्दी अनुवृत्त नहीं पड़ती । उनकी जवान पर ऐसा ही बैठा होता है । अतः इसकी भाषा पर ध्यान न देकर भाषों की ही ओर ध्यान देने की कृपा करें ।

इस थोकड़े के शुद्ध करने में लीबड़ी सम्प्रदाय के श्रीमान् १००८ श्री शतावधानी मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज श्रीमान् १००८ श्री उपाध्याय आत्मारामजी महाराज और परम्प्रतापी श्रीमान् १००८ पूज्यश्री हुप्रीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के आचार्य १००८ श्री पूज्य जयाहिरलालजी महाराज के सुशिष्य १००७ श्री पंडितरत्न घासीलालजी महाराज से बहुत सहायता मिली है । अतः इन सब महानुभावों का अभार मानते हैं ।

आशा है पाठकगण इससे लाभ उठाकर कृतार्थ करेंगे ।—

निवेदक—

बीकानेर
२१-१-२८ ई. }
}

भैरोदान जेठमल सेठिया

विषयसूची

न०	विषय	पृ०
१	मङ्गलाचरण तथा द्वारों के नाम.....	१
२	नयद्वार के अन्तर्द्वार (भेद) ११.....	२
३	अन्तर्द्वारों में-१ नामद्वार और २ शब्दार्थद्वार.....	२
४	७ नयों के लक्षण.....	३—४
५	नैगम और संग्रह नय का स्वरूप.....	४—५
६	व्यवहार ऋजुसूत्र और शब्द नय का स्वरूप.....	५—६
७	समभिरुद्ध और एवम्भूत का स्वरूप.....	९—११
८	लक्षणद्वार.....	११—१२
९	नैगमनय के भेद.....	१३—१५
१०	संग्रह नय के भेद.....	१५—१६
११	व्यवहार नय के भेद.....	१६—२०
१२	ऋजुसूत्र नय के भेद.....	२०—२१
१३	शब्द समभिरुद्ध और एवम्भूतनय का एक एक भेद.....	२१
१४	नैगमनय के तीन भेद.....	२२
१५	संग्रह नय के तीन भेद.....	२३—
१६	व्यवहार और ऋजुसूत्र नय के दो दो भेद.....	२३
१७	शब्द समभिरुद्ध और एवम्भूत नय का एक एक प्रकार.....	२३—२४
१८	सात नयों के पायली घसती और प्रदेश के दृष्टान्त.....	२५—३३
१९	जीव, धर्म, सिद्ध, सामायिक और धाण पर सात नयों का अवतार (उतारना)	३३—४०
२०	द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के भेद.....	४०—४५
२१	सात भङ्ग द्वार	४५—४८
२२	सात नयों के ७०० भेद	४८—५०

२३ निक्षेप द्वार—चारनिक्षेप	५१—५३
२४ आवश्यक पर चार निक्षेपों का उतारना	५३—५५
२५ आवश्यक के नाम और उनका स्वरूप	५५—५७
२६ द्रव्य गुण पर्वाय द्वार	५७—७४
२७ द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वार	७४—७७
२८ द्रव्य भाव द्वार	७७—७८
२९ कारण कार्य द्वार	७८
३० निश्चय व्यवहार द्वार	७८—८०
३१ उपादान निमित्त कारण द्वार	८१—८२
३२ प्रमाण द्वार—प्रत्यक्ष प्रमाण	८२—८३
३३ " अनुमान प्रमाण	८३—८४
३४ " उपमा प्रमाण	८४—८५
३५ " आगम प्रमाण	८५—८७
३६ गुणगुणी द्वार	८७
३७ सामान्य विशेष द्वार	८७—१००
३८ होय ज्ञान ज्ञानी द्वार	१००
३९ उत्पाद व्यय ध्रुव द्वार, और आधारार्थ द्वार	१०१
४० आधिर्भाव तिरोभाव द्वार	१०२
४१ मुरयतागोणता द्वार, और उत्सर्गावाद द्वार	१०३—१०४
४२ आत्माद्वार	१०४—१०७
४३ ध्यानद्वार	१०७—१०८
४४ अनुयोग और जागरणा द्वार	१०८—११२
४५ सम्यग्दृष्टि का लक्षण	११३
४६ ग्रन्थ प्रशस्ति और अन्ति ममङ्गल	११३—११४



सात नयों का थोकड़ा

वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं, गौतमं गणिनं तथा ।
नयानां क्रियते व्याख्या, स्वात्मानुग्रहेतवे ॥१॥

श्रीअनुयोगद्वारा सूत्र में सात नयों का अधिकार चला है वह इसीस द्वार कर के अनेक स्थल में वर्णित है उस अधिकार को कहते हैं—

२१ द्वारों के नाम.

१ नयद्वार, २ निक्षेपद्वार, ३ द्रव्यगुणपर्याय,
४ द्रव्यक्षेत्रकालभाव, ५ द्रव्यभाव, ६ कारणकार्य,
७ निश्चयव्यवहार, ८ उपादान तथा निमित्तकारण,
९ प्रमाण, १० गुणगुणी, ११ सामान्यविशेष,
१२ ज्ञेयज्ञानज्ञानी, १३ उत्पादव्ययध्रुव, १४ आधार-
धेय, १५ आविर्भावतिरोभाव, १६ मुख्यता और

गौणता, १७ उत्सर्गापवाद, १८ आत्मा ३, १९ ध्यान ४,
२० अनुयोग ४, २१ जागरणा ३ ।

प्रथम नयद्वार के अन्तर्द्वार (भेद) ११.

१ नामद्वार, २ शब्दार्थद्वार, ३ स्वरूपद्वार, ४ लक्ष-
णद्वार, ५ भेदद्वार, ६ दृष्टान्तद्वार, ७ नयावतारद्वार,
८ द्रव्याधिकपर्यायाधिकद्वार, ९ सप्तभङ्गीद्वार, १० सात
नयों के ७०० भेद द्वार, ११ निश्चयव्यवहारद्वार ।

अन्तर्द्वारों में—१ नाम द्वार.

सात मूलनयों के नाम कहते हैं— १ नैगमनय,
२ संग्रहनय, ३ व्यवहारनय, ४ अजुसूत्रनय, ५ शब्द-
नय, ६ समभिरुद्धनय, ७ एवंभूतनय ।

२ शब्दार्थद्वार.

प्रथम नय शब्द का अर्थ लिखते हैं—जो वस्तु
के संपूर्ण अंश का ज्ञान करानेवाला हो उस को प्रमाण
कहते हैं, अथवा जो समस्त वस्तु को परिच्छिन्न माने
भिन्न २ करे संशय विमोह और विघ्नम से रहित वस्तु

की जैसी की तैसी स्थापना करे वही प्रमाण कहा जाता है, उस प्रमाण के दो भेद हैं—सविकल्प और निर्विकल्प। जो इन्द्रियद्वारा प्रवर्तने वाले मति श्रुत अवधि मनः-पर्यय ज्ञान स्वरूप हो वह सविकल्प है और जो इन्द्रियातीत केवलज्ञान रूप हो वह निर्विकल्प है। इस प्रकार प्रमाण के अर्थ जानना। और जो इसी प्रमाण के द्वारा ग्रहीत (ग्रहण की हुई) वस्तु के एक अंश का ज्ञान कराने वाला हो उस को नय कहते हैं। अथवा ज्ञाता (जानने वाले) का जो अभिप्राय है वही नय कहा जाता है और नाना स्वभाव से लेकर वस्तु को एक स्वभाव में स्थापित करे उसको तथा वस्तु के एक देश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं।

७ नयों के लक्षण—

जो विकल्प से संयुक्त हो वह नैगमनय १। जो अभेदरूप से वस्तु को ग्रहण करे वह संग्रहनय २। जो

१— इसके अन्य स्थल में ऐसे भी लक्षण कहे हैं, जैसे— एक वचन में एक अर्थवसाय उपयोग में ग्रहण आवे उस का सामान्य रूप पने सर्व वस्तु को ग्रहण करे वह संग्रह नय; अथवा सब भेदों को सामान्य पने ग्रहण करे वह संग्रहनय, अथवा 'संगृह्यते इति संग्रहः' जो समुदाय अर्थ ग्रहण करे वह संग्रहनय कहा जाता है।

इस (संग्रह) नय से जिस जिस अर्थ को ग्रहण किये
 वन्हीं अर्थों के भेद करके वस्तु का फैलाव करे वह
 व्यवहार नय ३। जो सरल भांति सूचना करे वह क्रजु-
 संग्रह नय ४। जो शब्द व्याकरण से प्रकृतिप्रत्यय द्वारा
 सिद्ध हो वह शब्दनय ५। जो शब्द में भेद होते हुए
 भी अर्थ का भेद नहीं हो जैसे—शक्र इन्द्र पुरन्दर
 आदि, वह समभिरुद्ध नय ६। और जो क्रिया के
 अधान पने से हो वह एवंभूत नय ७ कहा जाता है।

३ स्वरूपद्वार.

(नैगम नय)

(१)

नैगमनय वाला पदार्थ को सामान्य, विशेष तथा
 उभयात्मक मानता है, तीन काल की बात मानता है
 और निक्षेपाचार मानता है। नैगम नय का अर्थ
 यह है कि— नहीं है एक गम (विकल्प) जिस के
 जर्थात् अनेक मान अनुमान और प्रमाण करके बात
 को माने वही नैगम कहा जाता है।

(संग्रह नय)

(२)

संग्रह नय वाला पदार्थ को सामान्य मानता है विशेष नहीं, तीन काल की बात मानता है, निक्षेप चार मानता है, संग्रह संग्रह में वस्तु को ग्रहण करे, इस पर दातून का दृष्टान्त, जैसे- किसी साहूकार ने अपने अनुचर (दास) को कहा कि दातून लाओ, तब वह दास 'दातून' ऐसा शब्द सुनकर दातून मसी (दन्त-मञ्जन) कूंची जिभी झारी काच कांगसा रुमाल पाग पोशाक अलंकार, इत्यादि दातून की सब सामग्री ले आया। इस प्रकार संग्रह नय वाला एक शब्द में अनेक वस्तु को ग्रहण करे जैसे वन को वन कहे परन्तु वन में वस्तुएँ अनेक हैं।

(व्यवहार नय)

(३)

व्यवहार नय वाला पदार्थ को विशेषसहित सामान्य मानता है, तीन काल की बात मानता है, निक्षेप चार मानता है, तथा जो वस्तु का विवेचन करे अर्थात् भेद करे उस को व्यवहार कहते हैं, जैसे-जीव के दो

भेद-सिद्ध और संसारी, सिद्ध के दो भेद-अनन्तर सिद्ध और परम्परसिद्ध, संसारी जीव के भी दो भेद-सयोगी(१३ वें गुणठाणवाले)और अयोगी(१४ वें गुणठाणवाले),सयोगी के दो भेद-छद्मस्थ और केवली(१३ वें गुणठाणवाले),छद्मस्थ के दो भेद-सकपायी छद्मस्थ और अकपायी छद्मस्थ, अकपायी छद्मस्थ के दो भेद-उपशान्तकपायी छद्मस्थ (११ वें गुणठाणवाले) और क्षीणकपायी छद्मस्थ(१२ वें गुणठाणवाले), सकपायी छद्मस्थ के दो भेद-सूक्ष्मसम्पराय(१० वें गुणठाण)वाले और वादरसंपराय वाले, वादरसम्पराय वाले के दो भेद-प्रमादी और अप्रमादी (७ वें ८ वें ९ वें गुणठाणवाले), प्रमादी के दो भेद-सचिरति और अचिरति, सचिरति के दो भेद-सर्वचिरति साधु (छठेगुणठाणवाले) और देशचिरति आश्रक (५ वें गुणठाणवाले), अचिरति के दो भेद-अचिरमिसम्यग्दृष्टि(चौथे गुणठाणवाले) और अचिरति मिथ्यादृष्टि (पहलेगुणठाणवाले) दूसरे तीसरे गुणठाणवाले को भी मिथ्यात्व की क्रिया लगती है इसलिए वे भी मिथ्यादृष्टि के सामिल गिनेगये हैं । मिथ्यादृष्टि के दो भेद- भग्न (मुक्तिगमनयोग्य) और अभग्न (मुक्तिगमन के अयोग्य)

भन्ध के दो भेद—ग्रन्थि भेदी (ग्रन्थिरहित) और अग्रन्थि-
भेदी (ग्रन्थिसहित)। इसी रीति से पुद्गल के भी दो भेद
मानते हैं—परमाणु और स्कन्ध, स्कन्ध के दो भेद—जीवस-
हित और जीवरहित, जीवसहित स्कन्ध के दो भेद—सूक्ष्म
स्कन्ध और बादर स्कन्ध। इत्यादि भिन्न २ विवेचन
करे उस को व्यवहारनय कहते हैं।

(ऋजुसूत्र नय)

(४)

ऋजुसूत्र नय वाला पदार्थ को सामान्य नहीं मानता
है विशेष मानता है, निक्षेपाचार मानता है, वर्तमान
काल को मुख्य कर के वस्तु मानता है, जैसे किसी ने
कहा कि सौ वर्ष पहले सुवर्ण की वृष्टि हुई थी तो इस
नय वाला कहता है कि-निरर्थक, तथा सौ वर्ष पीछे
सुवर्ण की वृष्टि होगी, तो भी निरर्थक। ऐसे ऋजु-
सूत्र नय वाला वर्तमान काल को मुख्य कर के वस्तु
मानता है, जिस पर साहूकार के वेटे की वह का
दृष्टान्त—जैसे कोई साहूकार अपने मकान की पौषध-
शाला में सामायिक करके बैठा था उस वखत किसी
दूसरे पुरुष ने आकर उस के वेटे की वह को पृथ्वी लगा
कि तुम्हारे ससराजी कहाँ गये हैं ? तो वह वेटे की

वह बोलती है कि मेरे ससरंजी पंसारी बाजार में झूठ मिरच बिगेरे खरीदने को गये हैं, तब उस पुरुष ने पंसारी बाजार में जाकर सेठजी की तलाश की मगर वहां नहीं पाये तो पीछा आकर फिर पूछता है कि याई ! वहां तो सेठजी नहीं मिले सब यनाइये कि सेठजी कहां गये हैं ? तब वह बोलती है कि मेरे ससरंजी मोची के यहां जूने खरीदने को गये हैं, तब उस पुरुष ने मोचियों के बाजार में जाकर तलाश की तो वहां भी सेठजी नहीं पाये तब पीछा वहां आया तो इतने में सेठजी की सामायिक पूरी हो गई थी, सेठजी सामायिक पारकर उस पुरुष से मिले और पात चीत कर उस को सीख दी और बेंटे की वह से कहने लगे कि यह ! तू जानती थी के ससरंजी सामायिक लेकर बेंटे हैं तो फिर नाहक इतना झूठ क्यों बोली ? तब उस वह ने ऐसा उत्तर दिया कि आप का मन उस बखत पंसारी के यहां तथा मोची के यहां गया था इसलिए मैंने उस पुरुष से ऐसा कहा । इस प्रकार ऋजुसूत्र नय वाला वर्तमान काल को मुख्य रख कर बाहु को मानता है ।

(शब्दनय)

(५.)

शब्द नय वाला पदार्थ को सामान्य नहीं मानता है विशेष मानता है, वर्तमान काल की बात मानता है, निक्षेप १ भाव मानता है, सदृश शब्दों का एक ही अर्थ मानता है, लिङ्ग और शब्द में भेद नहीं मानता है जैसे शक्र, पुरन्दर, शचीपति, देवेन्द्र, सब को एक मानता है।

(समभिरुद्ध नय)

(६.)

समभिरुद्ध नय वाला पदार्थ को सामान्य नहीं मानता है विशेष मानता है, वर्तमान काल की बात मानता है निक्षेप १ भाव मानता है, सदृश शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ मानता है, लिङ्ग और शब्द में भेद मानता है जैसे शक्रेन्द्र—जब शक्रासन पर बैठा हुआ अपनी शक्ति द्वारा देवताओं को आज्ञा मनाता है उस वखत वह शक्रेन्द्र है। पुरन्दर—जब वज्र हाथ में लेकर वैरो देवताओं के पुरको विदार (नाश करे) उस वखत वह पुरन्दर है। शचीपति—जब इन्द्राणियों की

सभा में बैठा हुआ रंग राग नाटक चेटक देखे इन्द्रियजन्य सुखों का अनुभव करे उस वखत वह शचीपति है। देवेन्द्र-जय देवताओं की सभा में बैठा हुआ न्याय (इन्साफ़) करे उस समय वह देवेन्द्र है। ऐसे समभिस्तनयवाला शब्द पर आरुढ़ होकर सदृश शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अथवा किञ्चिद्जन-वस्तु को भी संपूर्ण वस्तु मानता है, जैसे-तेरहवें चौदहवें गुणठागावाले केवली भगवान् को भी सिद्ध मानता है।

(एवंभूत नय)

(७)

एवंभूतनयवाला पदार्थ को सामान्य नहीं मानता है विशेष मानता है, वर्त्तमान काल की बात मानता है निक्षेप १ भाव मानता है, सदृश शब्दों का उपयोग सहित भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, जैसे शक्रेन्द्र-शंकर आसन पर बैठा हुआ अपनी शक्ति से उपयोग सहित देवताओं को आज्ञा मनावे उस वखत वह शक्रेन्द्र है शेष पूर्ववत्। इस एवंभूत नय में उपयोग सहित क्रिया की मुख्यता है। इस नयवाला जो वस्तु अपने गुणों में संपूर्ण हो और अपने गुणों की यथावत्

क्रिया करे उसी को पूर्ण वस्तु कहता है, जैसे पानी से भरा हुआ स्त्री के शिरपर जलाहरणरूप चेटा करता हुआ हो उसी समय उस को घट (घडा) कहता है किन्तु घर के कोने में पड़े हुए घट को घट नहीं मानता है, ऐसे ही जब जीव सब कर्मों का क्षय कर के मुक्तिक्षेत्र में विराजमान हो तब ही उस को सिद्ध कहता है—

४ लक्षणद्वार.

णेगेहि माणेहि मिणइत्ति णेगमस्स य निरुत्ती ।
 सेसाणंवि नयाणं, लक्खणमिणमो सुणह वोच्चं ॥१॥
 संगहिअपिंडिअत्थं, संगहवयणं समासओ वित्ति ।
 वच्चहं विणिच्छियत्थं, ववहारो सव्वदव्वेसुं ॥ २ ॥
 पच्चुप्पन्नगांही, उज्जुसुओ रायविही मुणेयव्वो ।
 इच्छइ विसेसियतरं, पच्चुप्पणंणओ सहो ॥ ३ ॥
 वत्थूओ संक्रमणं, होइ अवत्थू नए समभिरुद्धे ।
 वंजण-अत्थ-तदुभयं, एवंभूओ विसेसेह ॥ ४ ॥

(अनुयोगद्वारसूत्र)

१ नैगम नय सामान्य विशेष तथा उभय प्रधान वस्तु को मानता है । २ संग्रहनय सामान्य प्रधान वस्तु को मानता है यथा सत् जगत् । ३ व्यवहारनय विशेष

प्रधान लोकसुख वस्तु को मानता है । ४ कज्जुसूत्र नय वर्तमान कालविषयक वस्तु को मानता है, अतीत अनागत काल विषयक वस्तु को नहीं मानता है । ५ शब्दनय काल लिङ्ग और वचन वगैरह के भेद से वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है, अभूत भवति भविष्यति, तटः तटी तटं, देवः देवौ देवाः, इन के लिङ्ग तथा वचन भेद होने से वस्तु को भी भिन्न प्रकार से मानता है । ६ समभिरुद्ध नय व्युत्पत्ति के भेद से वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है, यथा इन्दनात् इन्द्रः, शकनात् शक्रः, पुरदारणात् पुरन्दरः, इस प्रकार यह नय, इन्द्र शक्र पुरन्दर, इन शब्दों को व्युत्पत्ति की प्रधानता से भिन्न मानता है । ७ एवम्भूत नय क्रियाविशिष्ट वस्तु को ही वस्तु तरीके मानता है यथा इन्दनक्रिया में परिणत होने से इन्द्र, पुरदारणा में प्रयुक्त होने से पुरन्दर मानता है । क्रियारहित काल में इन्द्रादि शब्दों को इन्द्र शक्र पुरन्दर तरीके नहीं मानता है । समभिरुद्ध नय में क्रिया करो अथवा न करो परन्तु व्युत्पत्ति अर्थ होना चाहिये, और एवम्भूत नय में क्रिया मुख्य होनी चाहिये, इन दोनों में केवल इतना ही भेद है । इन दोनों के लक्षणों का विशेष विवरण अन्य स्थल से जानलेना ।

५ भेद द्वार

(नैगमभेदः)

नैगमनय के तीन भेद हैं— अंश, आरोप और संकल्प, और विशेषावश्यक में चौथा उपचरित भेद भी कहा है ।

अंश नैगमके दो भेद हैं— भिन्नांश और अभि-
न्नांश, इनमें से स्कन्धादिक के जुड़े अंश को भिन्नांश
कहते हैं और अविभाग गुण को अभिन्नांश कहते हैं ।

आरोप नैगम के चार भेद हैं— द्रव्यारोप, गुणारोप,
कालारोप और कारणारोप । १ द्रव्यारोप— वास्तव में
द्रव्य तो न हो परन्तु उसमें द्रव्य का आरोप करना,
जैसे काल को द्रव्य कहना । २ गुणारोप— द्रव्य के
विषय में गुण का आरोप करना, जैसे 'ज्ञान' यह आत्मा
का गुण है परन्तु जो ज्ञान है वही आत्मा है, इस
तरह ज्ञान को ही आत्मा कहना । ३ कालारोप—
इसके भी दो भेद हैं— भूत और भविष्यत्, भूत—
जैसे दीपमालिका के दिन कहे कि आज श्री महावीरस्वा-
मी का निर्वाण है, यह वर्तमान काल में भूत (अतीत) काल
का आरोप किया, भविष्यत्—जैसे आज श्री पद्मनाभ प्र-
भु का जन्म कल्याणक है, यह वर्तमान काल में भविष्यत्

(अनागत)काल का आरोप किया, जैसे वर्तमान काल के साथ दो भेद कहें हैं इसी तरह भूत और भविष्यत् काल के साथ भी दो दो भेद होते हैं, एवं कालारोप के ३ भेद अल्पस्थल से जानलेंगे । ४. कारणारोप—कारण चार प्रकार का है—१ उपादानकारण, २ असाधारण कारण, ३ निमित्त कारण, और ४ अपेक्षाकारण । इन में जो निमित्त-कारण है उस निमित्त में जो घाल किया अनुष्ठान द्रव्य साधन सापेक्ष अथवा देव और गुरु ये सब धर्म के निमित्त कारण हैं सो इन को ही धर्म कहना, जैसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देव परमात्मा भव्य जीवों को आत्म-स्वरूप दिखाने के लिए निमित्त कारण है सो उस निमित्त कारण को ही भक्तिवश होकर भव्यजीव कहते हैं कि हे प्रभो ! तूं हमारे को तार तूं ही तरणतारण है, ऐसा जो कहना सो निमित्त कारण में उपादान कारण का आरोप करना है । वैसे ही अपेक्षा कारण में निमित्त कारण का आरोप करना, जैसे गृह आदि रादि को ज्ञान का निमित्त कारण कहना । असाधारण कारण में उपादान कारण का आरोप करना, जैसे ज्ञान का क्षयोपशम अथवा भ्रम असाधारण कारण है उसी को ज्ञानस्वरूप आत्मा कहना अर्थात् प्रशस्त क्षयोपशमवाले को प्रशस्त ज्ञान वाला कहना ।

अपेक्षा कारण में उपादान कारण का आरोप करना जैसे मुनि के पात्रादि उपकरण को चारित्र (संयम) का आधार कहना, इसी का नाम कारणारोप है।

संकल्प नैगम के दो भेद होते हैं—स्वयंपरिणामरूप और कार्यरूप। स्वयंपरिणामरूप—जो वीर्य चेतना का संकल्प होना, इस जगह जुदा २ क्षय और उपशम भाव लेना है। दूसरा कार्यरूप—जैसा २ कार्य हो वैसा २ उपयोग हो, जैसे मिट्टी का करवा बना उस समय करवे का उपयोग और ढकनी घनी उस समय ढकनी का उपयोग।

(संग्रह नय)

संग्रह नय के दो भेद हैं—सामान्यसंग्रह और विशेषसंग्रह। सामान्यसंग्रह के भी दो भेद हैं—मूलसामान्यसंग्रह और उत्तरसामान्यसंग्रह। मूलसामान्यसंग्रह के अस्तित्व १ वस्तुत्व २ द्रव्यत्व ३ प्रमेयत्व ४ प्रदेशत्व ५ और अगुणलघुत्व ६, ये छह भेद हैं और उत्तरसामान्यसंग्रह के दो भेद हैं—जातिसामान्य और समुदायसामान्य। जातिसामान्य—जो एक जातिमात्र को ग्रहण करे। समुदायसामान्य—जो समुदाय अर्थात्

समूह घाने सब को ग्रहण करे । यह उत्तरसामान्य चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन को ग्रहण करता है, और पूर्वोक्त जो मूलसामान्य है वह अवधि दर्शन तथा केवल दर्शन को ग्रहण करता है । अथवा इस सामान्य विशेष का ऐसा भी अर्थ होता है कि द्रव्य ऐसा नाम लेने से सर्व द्रव्यों का संग्रह हो गया इसका नाम सामान्य संग्रह है, और केवल एक जीवद्रव्य कहा तो सर्व जीवद्रव्य का संग्रह हो गया परन्तु अजीव सब टल गये, इस का नाम विशेष संग्रह है ।

(व्यवहार नय)

व्यवहार नय के दो भेद हैं—शुद्ध व्यवहार और अशुद्ध व्यवहार । शुद्ध व्यवहार के दो भेद हैं—वस्तुगततत्त्वग्रहणव्यवहार और वस्तुगततत्त्वजानन व्यवहार । १ वस्तुगततत्त्वग्रहणव्यवहार—जो आत्मतत्त्व अर्थात् अपने निज स्वरूप को ग्रहण करे और परवस्तुगत तत्त्व को छोड़े उस का नाम वस्तुगततत्त्वग्रहण व्यवहार है । दूसरा जो भेद वस्तुगततत्त्वजाननव्यवहार है उसके भी दो भेद हैं—१ स्ववस्तुगततत्त्वजाननव्यवहार और २ परवस्तुगततत्त्वजानन-

व्यवहार । पहले भेद का अर्थ यह है कि—स्व याने अपनी आत्मा का जो तत्त्व याने ज्ञान दर्शन चारित्र्य धीर्य आदि अनन्तगुण आनन्दमय है, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं हूँ, ऐसा जो अपने स्वरूप को जानना उस का नाम स्ववस्तुगततत्त्व जाननव्यवहार है १ । दूसरा भेद परवस्तुगततत्त्वजाननव्यवहार है उस के किसी अपेक्षा से तो एक ही भेद है और किसी अपेक्षा से चार अथवा पांच भेद भी हो सकते हैं, इन सब को एक साथ दिखाते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय में चलन-सहाय आदि गुण (लक्षण) हैं और अधर्मास्तिकाय में स्थिर सहाय आदि गुण हैं, आकाश में अवगाहनादि गुण हैं, पुद्गल में मिलन विसर्जन आदि गुण हैं और काल में नया पुराना वृत्तनादि गुण हैं, इत्यादिक । इन सब परवस्तुगततत्त्व को जानना उस का नाम परवस्तुगततत्त्वजाननव्यवहार है ।

अन्य प्रकार से भी इस वस्तुगत व्यवहार के तीन भेद होते हैं सो भी दिखाते हैं—१ द्रव्यव्यवहार २ गुणव्यवहार और ३ स्वभावव्यवहार । द्रव्यव्यवहार उस को कहते हैं कि जगत् में जो द्रव्य (पदार्थ) हैं उन को यथार्थ जानें, इस द्रव्य व्यवहार के कहने से बौद्धादि मत का निराकरण होता है । दूसरे गुणव्यवहार

को कहते हैं— जो गुण गुणी का समवाय सम्बन्ध है उस को यथार्थ जाने और गुण गुणी के परस्पर भेद और अभेद दोनों को माने, इस गुणव्यवहार से वेदान्त मत का निराकरण होता है। तीसरा स्वभावव्यवहार— द्रव्य में जो स्वभाव है उस को यथार्थ जानें इस स्वभावव्यवहार से नैयायिक मत का निराकरण होता है।

इसी शुद्धव्यवहार के अन्य प्रकार से भी दो भेद होते हैं— साधनव्यवहार और विवेचनव्यवहार, साधन व्यवहार उस को कहते हैं जो उत्तम मार्ग से नीचे के गुणस्थान को छोड़े और ऊपर के गुणस्थान में श्रेणी आरोहणरूप करके समाधि में होकर आत्मरमण करे। विवेचनव्यवहार के दो भेद हैं— स्वविवेचनव्यवहार और परग्रहण करावनरूप विवेचनव्यवहार। स्वविवेचन व्यवहार के दो भेद हैं— उत्तम और अशुद्ध, उत्तम स्वविवेचनव्यवहार— निर्विकल्पसमाधिरूप है, और अशुद्ध स्वविवेचनव्यवहार— अशुद्ध से विकल्प सहित शुक्लस्थान का प्रथम पाया है। परग्रहणकरावनरूप विवेचन व्यवहार— यद्यपि ज्ञान दर्शन चारित्र्य आदि आत्मा से अभेदरूप होकर एक क्षेत्र में अर्थात् आत्मप्रदेश में रहते हैं परन्तु जिज्ञासु के समझाने के लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को जुड़े कहकर आत्म-

बोध कराना, जैसे किसी को ज्ञान गुण लेकर ज्ञानी कहना, दर्शन से दर्शनी और चारित्र्य से चारित्री इत्यादि ।

अशुद्धव्यवहार के भी दो भेद हैं— १ संश्लेषित अशुद्ध व्यवहार और असंश्लेषित अशुद्धव्यवहार । संश्लेषित अशुद्ध व्यवहार उस को कहते हैं जो 'यह शरीर मेरा है और मैं शरीर का हूँ' ऐसा कहना । असंश्लेषित अशुद्ध व्यवहार उस को कहते हैं जो 'धनादि मेरा है' ऐसा कहना ।

इस अशुद्ध व्यवहार का अन्य प्रकार से भी भेद होते हैं सो इस प्रकार — इस के मुख्य दो भेद हैं—विवेचनरूप अशुद्ध व्यवहार और प्रवृत्तिरूप अशुद्ध व्यवहार । विवेचनरूप अशुद्ध व्यवहार तो अनेक प्रकार का है । दूसरा जो प्रवृत्तिरूप अशुद्ध व्यवहार है उस के तीन भेद हैं—वस्तुप्रवृत्ति, साधन-प्रवृत्ति और लौकिकप्रवृत्ति । उन में भी साधनप्रवृत्ति के तीन भेद हैं—लोकोत्तरसाधनप्रवृत्ति, कुमावचनिक साधनप्रवृत्ति और लोकव्यवहार साधनप्रवृत्ति । लोकोत्तरसाधनप्रवृत्ति—जो अरिहन्त की आज्ञा से शुद्ध साधनमार्ग में इहलोक संसार पुद्गल भोग आशंसादि दोष रहित जो रत्नत्रयी की परिणति परभाव त्याग सहित

है। कुपावेचनिक साधन प्रवृत्ति-जो स्वादाद के बिना मिथ्याभिनिवेश सहित साधनप्रवृत्ति है। लोक-व्यवहार साधनप्रवृत्ति-जो लोक के-अपने अपने देश और कुल की रीति के- अनुसार प्रवृत्ति करना।

तीसरे प्रकार से भी इस अशुद्ध व्यवहार के चार भेद होते हैं-शुभव्यवहार, अशुभव्यवहार, उपचरितव्यवहार और अनुपचरितव्यवहार। शुभव्यवहार उसे कहते हैं जो पुण्य की क्रिया करे। अशुभव्यवहार उसे कहते हैं जो पाप की क्रिया करे। उपचरित व्यवहार उस को कहते हैं जो धनादि परवस्तु हैं उन को अपनी कहे। अनुपचरित व्यवहार उसे कहते हैं जो शरीर आदि परवस्तु यद्यपि निश्चय नय से जीव से मिले हैं परन्तु पारिणामिक भाव से जीव के साथ एकट्ठी मिलजाने से तादात्म्य को प्राप्त हुई है इस को अपनी कर के मानना।

(श्रुतसूत्र नय)

श्रुतसूत्र नय के दो भेद हैं-सूक्ष्मश्रुतसूत्र और स्थूलश्रुतसूत्र। सूक्ष्म श्रुतसूत्रवाला एक समय में जैसा परिणाम हो वैसा ही मानता है, पापक्रिया को

नहीं मानता है। स्थूलकजसूत्रवाला बाह्य प्रवृत्ति
अथवा कथनी के कथनेवाले को जैसा देखता है वैसा
ही मानता है।

(शब्द नय)

शब्द नय के चार भेद हैं—नाम, स्थापना, द्रव्य
और भाव। इन चार भेदों को ही जैनशास्त्र में निक्षेप
कहते हैं।

(समभिरुद्ध नय)

समभिरुद्ध नय का यह एक ही भेद है।

(एवंभूत नय)

एवंभूत नय का भी पूर्वोक्त केवल एक ही भेद है।

अथ अन्य प्रकार से भी नयों के भेद कहते हैं—

१ इसके अन्यठिकाने सात भेद भी कहे हैं, देखो नयचक्र
देवचन्दजी कृत। २ इन निक्षेपों का विशेष विवरण देखो आगम-
सार नयचक्र, द्रव्यानुभवग्लाकर आदि। ३ इस के अन्य ठिकाने
दो भेद भी कहे हैं देखो नयचक्र देवचन्दजी कृत।

(नैगम नय)

नैगमनय भूत भावी और वर्तमान काल के भेद से तीन प्रकार का है—भूत नैगम, भावी नैगम और वर्तमान नैगम । अतीत काल में वर्तमान काल का आरोप करना वह भूत नैगम है, जैसे वीपमालिका के दिन कहना कि आज श्री वर्द्धमान स्वामी मोक्ष गये । भावी नैगम उसे कहते हैं जो भावी (भविष्यत्) काल में भूतकाल का आरोप करना, जैसे श्री अरिहन्त देव हैं सो सिद्ध ही हैं, ऐसा कहना । वर्तमान नैगम उसे कहते हैं जो वस्तु करने का प्रारम्भ की वह कुछ हुई कुछ न हुई हो उस वस्तु को हुई कहना जैसे आंदन (चावल) पकाया नहीं है परन्तु पकाने की तैयारी कर रहे हैं उस समय कहे कि आंदन पकाते हैं ।

(संग्रह नय)

संग्रह नय के दो भेद हैं— सामान्यसंग्रह और विशेष संग्रह । सामान्यसंग्रह वह है जो सब वस्तुको सामान्यपणे ग्रहण करे, जैसे— सब द्रव्य परस्पर अविरोधी हैं ऐसा कहना । विशेषसंग्रह वह है जो अन्य वस्तु को त्याग कर स्वजाति को संग्रह करे, जैसे

सब जीव चेतनस्वभाव द्वारा विरोधरहित है ऐसा कहना ।

(व्यवहार नय)

व्यवहारनय दो प्रकार का है-सामान्यसंग्रहभेदक व्यवहार और विशेषसंग्रहभेदकव्यवहार । सामान्यसंग्रहभेदकव्यवहार- जैसे जो द्रव्य है सो जीव अजीव स्वरूपी है ऐसा कहना । विशेष संग्रहभेदक व्यवहार-जैसे जीव है सो संसारी भी है मुक्त भी है, ऐसा कहना ।

(ऋजुसूत्र नय)

ऋजुसूत्र नय के भी दो भेद हैं- सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूल ऋजुसूत्र । सूक्ष्म ऋजुसूत्र-जो सूक्ष्मपणे वस्तु को संग्रह करे तथा जो एक समयावस्थाधी पर्याय माने । स्थूलऋजुसूत्र- जो स्थूलपणे वस्तु को संग्रह करे, तथा मनुष्यादि पर्यायको अपने २ आयुः प्रमाण काल तक ठहरना माने ।

(शब्द नय)

शब्द नय एक प्रकार का है-जो शब्द के द्वारा ही वस्तु

को जाने जैसे-दारा, भार्या कलत्रं । ये शब्द अनेक हैं परन्तु अर्थ एक ही है ।

(समभिरुद्ध नय)

समभिरुद्ध नय का भी एक भेद है जो जहाँ जैसी स्थापना कर के वस्तु को दृढ़ करे जैसे गो पशु हैं ।

(एवंभूत नय,

एवंभूत नय का भी एक भेद है-जो जहाँ सार्थक पने शब्द कहकर नाम ले जैसे-‘इन्द्रतीति इन्द्रः’ जो ऐश्वर्य धारण करे उसी का नाम इन्द्र है ।

६ दृष्टान्तद्वार.

सात नयों पर तीन दृष्टान्त हैं-पापली, यसती और प्रदेश ।

पापली का दृष्टान्त-

कोई पुरुष हाथ में फरसी (कुल्हाड़ी) ले कर जंगल को चला, उस पुरुष को देख कर किसीने कहा कि हे भाई! तू कहां जाता है? तब वह अचिन्त नैगम

१. देशविशेष में प्रतिद्विध धान्य गापने का एक प्राय

नय के अभिप्राय से बोला कि मैं पायली लेने को जाता हूँ, अब वृक्ष छेदते हुए उस को देख कर किसी पुरुष ने पूछा भाई! तू क्या छेदता है?, तब वह विशुद्ध नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि भाई! मैं पायली छेदता हूँ। अब वह वृक्ष काट कर घर लाया और घड़ने लगा तब किसी ने पूछा कि भाई! तू क्या घड़ता है? तब वह विशुद्ध नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं पायली घड़ता हूँ। उस लकड़ को धोखे से कोरते हुए को देख कर किसी ने पूछा कि भाई! तू क्या कोरता है?, तब वह विशुद्धतर नैगमनय के अभिप्राय से बोला कि मैं पायली कोरता हूँ। उस को लेखिनी से समारते हुए को देखकर किसी ने पूछा कि भाई! तू क्या समारता है? तब वह अत्यन्त विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं पायली को समारता हूँ। अब वह पायली संपूर्ण तैयार हो गई और उस को पायली कहना, यहां तक विशुद्धतर नैगमनय का अभिप्राय है। व्यवहार नय का भी इसी तरह मानना है। तब संग्रहनय वाला बोला कि भाई! जब इस में धान्य भरोगे तब यह पायली कही जायगी अन्यथा यह काष्ठ है। कजुम्भ्र नय वाला

तू इन सब द्वीप समुद्रों में रहता है? तब वह विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं मध्य जम्बूद्वीप में रहता हूँ। तब वह निपुण पुरुष बोला कि भाई! मध्य जम्बूद्वीप में तो दशक्षेत्र हैं तो क्या तू इन दशों ही क्षेत्रों में रहता है? तब वह पुरुष अत्यन्त विशुद्ध नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं भरतक्षेत्र में रहता हूँ। तब वह निपुण पुरुष बोला कि भाई! भरतक्षेत्र तो दो हैं - दक्षिणार्द्ध भरत और उत्तरार्द्ध भरत, तो क्या तू दोनों ही क्षेत्रों में रहता है? तब वह पुरुष अत्यन्त विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्र में रहता हूँ। तब वह निपुण पुरुष बोला कि दक्षिणार्द्ध भरत क्षेत्र में तो ग्राम, आगर, नगर, खेड़, व.व्यड़ मडम्य, द्रोण-मुख, पट्टण, आश्रम, संवाह, मंनिवेश आदि बहुत से हैं तो क्या तू इन सभी में रहता है? तब वह पुरुष फिर कुछ अधिक विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं पाटलीपुत्र नगर में रहता हूँ। तब वह निपुण पुरुष बोला कि पाटलीपुत्र नगर में तो बहुत

१ क्षेत्रों के नाम—भात, ऐरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरिवास, म्यकवास, देवकुरु, उत्तरकुरु, पूर्वमहाविदेह, पश्चिममहाविदेह क्षेत्र।

से घर हैं तो क्या तू सभी घरों में रहता है? तब यह पुरुष फिर कुछ अधिक विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं देवदत्त के घर में रहता हूँ। तब यह निपुण पुरुष बोला कि देवदत्त के घर में तो कोठे बहुत हैं तो क्या तू सभी कोठों में रहता है? तब यह पुरुष फिर कुछ अधिक विशुद्धतर नैगम नय के अभिप्राय से बोला कि मैं मध्य घर (कोठे) में रहता हूँ। यहां तक तो विशुद्धतर नैगम नय का अभिप्राय है। तथा व्यवहार नय का भी अभिप्राय इसी प्रकार का है। तब उस पुरुष को निपुण पुरुष ने कहा कि भाई! मध्य घर (कोठे) में तो जगह बहुत हैं तो तू कहां रहता है? तब यह पुरुष संग्रह नय के अभिप्राय से बोला कि भाई! मैं अपनी शय्या पर रहता हूँ। तब यह निपुण पुरुष बोला कि भाई! शय्या को तो बहुत से आकाश प्रदेशों ने अवगाहे हैं तो तू कहां रहता है? तब यह पुरुष ऋजुसूत्रनय के अभिप्राय से बोला कि मेरी आत्मा (शरीर) ने जितने आकाशप्रदेश अवगाहे हैं उतने में रहता हूँ। तब यह निपुण पुरुष बोला कि भाई! आकाश प्रदेशों को तो जीव और अजीव दोनों ने भी अवगाहे हैं तो तू कहां

रहता है? तब वह शब्दादि तीन नयों के अभिप्राय से बोला कि मैं अपने आत्मस्वरूप में रहता हूँ ।

प्रदेश का दृष्टान्त—

नैगम नय वाला छह द्रव्यों का प्रदेश कहता है जैसे- धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीव का प्रदेश, पुद्गल-स्कन्ध का प्रदेश, देश का प्रदेश । नैगम नय वाले के ऐसे कहनेपर संग्रह नय वाला बोला कि जो तू छह द्रव्यों का प्रदेश कहता है सो छह द्रव्यों का प्रदेश नहीं होता है क्यों कि देश का जो प्रदेश है वह उसी द्रव्य (स्कन्ध) का है किन्तु छठा प्रदेश अलग नहीं है, इस पर दृष्टान्त कहते हैं—जैसे किसी साहूकार के दास ने खर (गर्दभ) खरीदा तब वह साहूकार कहता है कि दास भी मेरा और खर भी मेरा है परन्तु खर दास का नहीं कहलाता है । इस दृष्टान्त से छह द्रव्यों का प्रदेश मत कहो परन्तु पांच द्रव्यों का प्रदेश कहो—

१ शब्दनय के अभिप्राय से कहता है कि मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ । समभिदृष्ट नय के अभिप्राय से कहता है कि मैं अपने गुणों में रहता हूँ । एवंभूतनय के अभिप्राय से कहता है कि मैं अपने ज्ञान दर्शन के उपयोग में रहता हूँ ।

धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीव का प्रदेश और पुद्गलरकन्ध का प्रदेश । संग्रहणघ घाले के ऐसे घोलने पर व्यवहार नय वाला कहता है कि जो तूं पांच का प्रदेश कहता है सो नहीं होता है, किस कारणसे? सो कहते हैं—जैसे पांच मित्र मिल कर (शामिल में) कोई वस्तु खरीदते हैं रुपा सोना धन धान्य आदिनां से रुपा सोना आदि उन पांचों का कहलाता है, इसी रीति से पांचों का प्रदेश कहने से ऐसी शङ्का होती है कि पांचों के मिलने पर एक प्रदेश होगा होगा, इस वासन पांच का प्रदेश मन कहो परन्तु प्रदेश पांच प्रकार का है ऐसा कहो जैसे—धर्मास्तिकाय का प्रदेश, अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीव का प्रदेश, पुद्गलरकन्ध का प्रदेश । व्यवहार नय वाले के ऐसे कहने पर ऋजुमंत्र नय वाला कहना है कि जो तूं पांच प्रकार का प्रदेश कहना है सो नहीं होता है, किस कारण से? कि पांच प्रकार का प्रदेश कहने से ऐसी शङ्का होगी होती है कि ऐसेक द्रव्य का प्रदेश पांच पांच प्रकार का होता होगा, इस तरह पनीस प्रकार के प्रदेश हो जाते हैं इसलिए पांच प्रकार का प्रदेश मन कहो किन्तु 'मध्यम्यो' मजनीय प्रदेश कहो—? एषात् धर्मास्तिकाय का प्रदेश

२ स्यात् अधर्मास्तिकाय का प्रदेश, ३ स्यात् आकाशास्तिकाय का प्रदेश, ४ स्यात् जीव का प्रदेश, ५ स्यात् पुद्गलस्कन्ध का प्रदेश । कजुसूत्र नय वाले के ऐसे धोलने पर शब्द नय वाला कहता है कि जो तू 'भजनीय' भजनीय प्रदेश कहता है सो नहीं होता है क्योंकि भजनीय प्रदेश कहने से ऐसी शङ्का प्राप्त होती है कि जो धर्मास्तिकाय का प्रदेश है वही स्यात् अधर्मास्तिकाय का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् आकाशास्तिकाय का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् जीव का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् पुद्गलस्कन्ध का भी प्रदेश होता होगा । इस रीति से जो अधर्मास्तिकाय का प्रदेश है वही स्यात् धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् आकाशास्तिकाय का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् जीव का भी प्रदेश होता होगा, स्यात् पुद्गलस्कन्ध का भी प्रदेश होता होगा । इसी तरह आकाशास्तिकाय का प्रदेश, जीव का प्रदेश और पुद्गलस्कन्ध का प्रदेश को भी समझ लेना चाहिये । ऐसे (भजनीय प्रदेश) कहने से तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी, इसलिए भजनीय प्रदेश मत कहो किन्तु ऐसा कहो कि जो धर्मरूप द्रव्य का प्रदेश है वही धर्मप्रदेश है, जो अधर्मरूप द्रव्य का प्रदेश है वही अधर्म प्रदेश है, जो

आकाश रूप द्रव्य का प्रदेश है वही आकाशप्रदेश है, जो जीवरूप द्रव्य का प्रदेश है वह जीव नहीं है, जो पुद्गलरूप द्रव्य का प्रदेश है वह पुद्गलरूप नहीं है। शब्द नय वाले के ऐसे कहने पर समभिरुद्ध नय वाला बोलता है कि जो त्वं धर्मरूप द्रव्य का प्रदेश को धर्म प्रदेश कहता है शेषं पूर्ववत् यावत् जो पुद्गलरूप द्रव्य का प्रदेश को पुद्गलरूप नहीं कहता है, यह नहीं होता क्योंकि इस जगह समास दो होते हैं तत्पुरुष और कर्मधारय, न मालूम कि त्वं किस समास के अभिप्राय से बोलता है, तत्पुरुष समास के अभिप्राय से बोलता है ? या कर्मधारय समास के अभिप्राय से ? जो त्वं तत्पुरुष समास के अभिप्राय से बोलता है तो ऐसा मत कहाँ और अगर कर्मधारय समास के अभिप्राय से कहता है तो विशेष प्रकार से कहो, जैसे— “ धम्मे अ से पणसे अ से पणसे धम्मे । अहम्मे अ से पणसे अ से पणसे आहम्मे । आगासे अ से पणसे अ से पणसे आगासे । जीवे अ से पणसे अ से पणसे नोजीवे । खेये अ से पणसे अ से पणसे नोखेये । ” अर्थ— धर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वही प्रदेश धर्मद्रव्य है । अधर्मास्तिकाय का जो प्रदेश है वही प्रदेश अधर्मद्रव्य है । आकाशास्तिकाय का जो

प्रदेश है वही प्रदेश आकाश द्रव्य है । जीव का जो प्रदेश है वह प्रदेश जीवद्रव्य नहीं है और पुद्गलस्कन्ध का जो प्रदेश है वह प्रदेश पुद्गलस्कन्ध नहीं है । समभिरुद्ध नय वाले के ऐसे बोलने पर एवंभूत नय वाला कहता है कि जो जो धर्मास्तिकायादिक वस्तु, तुं कहता है वह वह 'सर्व' सय 'कृत्स्न' देशप्रदेशकल्पनारहित, 'प्रतिपूर्ण' स्व स्वरूप से अभिन्न, 'निरवशेष' अवयवरहित, 'एकग्रहणगृहीतं' जो एकही नाम से बोला जावे नतु अनेक नामों से, कारण कि नाम के भेद से वस्तु में भेद की आपत्ति होजाती है इस लिए धर्मास्तिकायादि वस्तु को संपूर्ण कहो किन्तु देशप्रदेशादिरूप से मत कहो क्यों कि देश भी मेरे मत में वस्तु नहीं है और प्रदेश भी मेरे मत में वस्तु नहीं है, सिर्फ अखण्ड वस्तु का ही सत्त्व से उपयोग होता है ॥

७ नयावतार द्वार

प्रथम जीव के विषय में सात नय कहते हैं—नैगमनय के मत से गुण पर्याय और शरीर सहित सभी जीव हैं, इस नय ने ऐसे कहते हुए पुद्गलद्रव्य धर्मास्तिकाय आदि को भी जीव में गिनलिया । संग्रहनय कहता है कि असंख्यात प्रदेश वाला जीव है, इस नय

ने केवल आकाश प्रदेश को छोड़ दिया। व्यवहार नय कहता है कि जो विषयों को ग्रहण करे, कामादि का चिन्ता करे, पुण्यादि किया करे वह जीव है, इस ने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश तथा अन्य सप्तपुद्गलों को छोड़ दिया किन्तु पांच इन्द्रियां, मन और लेइया आदि सूक्ष्म पुद्गलों को जीव में ही गमित रखता, क्यों कि यह नय इन्द्रियादि विषयों को लेता है। कजुसूत्र नय कहता है कि जो उपपन्न आला है वही जीव है, इस नय ने सप्तपुद्गलों से जाय का वृथग्भाव तो किया किन्तु ज्ञान अज्ञान का भेद नहीं किया। शब्द नय के अभिप्राय से नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चारों निक्षेपों वाला जीव है, इस नय ने गुण और निर्गुण का भेद नहीं किया। समभिरुद्ध नय वाला कहता है कि जो ज्ञानादिक गुणों से युक्त है वही जीव है, इस नय ने मतिज्ञान और भुनज्ञान आदि जो साधक अवस्था के गुण हैं उन को भी जीव में शामिल किया। एवंभूत नय के अभिप्राय से वही जीव है जो अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त चारित्र्य और अनन्त धर्म से युक्त होकर शुद्ध सत्ता वाला है, इस नय ने मित्र अवस्था के जो गुण हैं इन्हीं गुणों से युक्त को जीव कहा है।

अब धर्म के विषय में सातों नयों को उतारते हैं—

नैगमनय के मत में सब धर्म हैं क्योंकि सब कोई धर्म की इच्छा रखता है, इस नयने अंशरूप धर्म को भी धर्म नाम कहा है। संग्रह नय के मत से जो वंशपरम्परा का धर्म है वही धर्म है, इस नय ने अनाचार को छोड़कर कुलाचार को ग्रहण किया है। व्यवहारनय के मत से जो सुख का कारण है वही धर्म है, इस नय ने पुण्य की करनी को ही धर्म कहा। ऋजुसूत्र नय के मत से उपयोगसहित वैराग्यपरिणाम को धर्म कहते हैं, इसमें यथाप्रवृत्तिकरण का परिणाम भी धर्म हो जाता है जो परिणाम मिथ्याद्वी लोगों को भी होता है। शब्दनय के मत से समकित की प्राप्ति को ही धर्म कहते हैं क्योंकि धर्म का मूल समकित है। समभिखण्ड नय के मत से जीव अजीवादि नव तन्त्रों को या छह द्रव्यों का जानकर अजीव का त्याग करनेवाला और जीव-सत्ता को ध्यानेवाला जो ज्ञान दर्शन चारित्र्य का परिणाम वही धर्म है, इस नय ने साधक और सिद्ध इन दोनों परिणामों को धर्म से अङ्गीकार किया। एवंभूत नय के मत से शुक्लध्यान रूपातीत परिणाम और क्षपकश्रेणि, ये जो कर्मक्षय के हेतु हैं वेही धर्म है क्योंकि जीव

का मूलस्वभाव ही धर्म है, इस धर्म से ही मोक्षरूप कार्य की सिद्धि होती है ।

अथ सिद्ध के विषय में सातों नयों को उतारते हैं—

नैगम नय के मत से सप जीव सिद्ध हैं क्यों कि कुछ ज्ञान का अंश तो प्रायः सप जीवों में रहता है। तथा ग्रन्थों में ऐसा भी कहा है—आठ रुक्मप्रदेश तो सप जीवों के सिद्ध के प्रदेशों के समान अत्यन्त निर्मल ही रहते हैं उनमें कर्म कदाऽपि नहीं लग सकते। संप्रज्ञ नय के मत से सप जीवों की सत्ता सिद्ध के समान है, इस नयने पर्यागार्थिक नय की अपेक्षा छोड़ कर द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा को अंगीकार किया है। अथर्वनय के मत से मन की एकाग्रता कर के परमात्मा को उसे सिद्ध कहते हैं, इस नयने व्ययहार को छोड़ा है। ऋजुमन्त्र नय के मत से जिग ने कि अपने आत्मा की सत्ता को विचारना है सहित होकर ध्यान में लीन होने, नयने धारण जीव को सिद्धसमान माने उत्तम नय है, इस नय की दृष्टि से क्षायिक ममत्त्व को मोक्ष सिद्धि के लिए जो समर्पित में नैगम श्रारिष्ट आराधने को जो जो किया करने सिद्ध है। शब्द नय के मत से जो भाषा

शुद्ध उपयोग की एकाग्रता से धर्म शुद्ध ध्यान द्वारा समकितादि (सम्पत्त्वादि) गुण को प्रकट करता हुआ मोहनाशक १२ वें गुणठाणे क्षीणमोही होकर आत्म-सिद्धियों को प्राप्त करे वह सिद्ध है। इस नय ने क्षपक श्रेणि वाले को सिद्ध माना है। समभिरुद्ध नय के मत से जो केवलज्ञान केवल दर्शन आदि गुणों से विभूषित है वही सिद्ध है, इस नय ने १३ वें १४ वें गुणठाण में वर्तमान केवली भगवान् को भी सिद्ध माना है। एवंभूत नय के मत से वही सिद्ध कहा जा सकता है जो अष्ट कर्मों का क्षय कर के लोक के अग्रभाग में विराजमान और आठों गुणों से युक्त है।

अब सामायिक पर सात नय उतारते हैं—

नैगम नय के मत से जब सामायिक करने का परिणाम हुआ तब ही सामायिक माना जाता है। संग्रह नय के मत से सामायिक के उपकरण लेकर चिनयपूर्वक गुरु के समीप जाकर विधिपूर्वक आसन बिछाता है उस वखत सामायिक कहा जाता है। व्यवहार नय के मत से “करेमि भंते” का पाठ उच्चारण कर सावय योग का त्याग पूर्वक पंचवस्त्राण (प्रत्याख्यान) करे उस वखत सामायिक माना जाता

है। कजुसूत्र नय के मत से मन वचन और काया में योग जब शुभ भाव में प्रवर्तने लगे तब ही सामायिक कहा जाता है। शब्द नय के मत से जीव और अजीव को सम्यक् प्रकार जानकर जीव-सत्ता को ध्याये और अजीव से ममत्व भाव को दूर करे उस वखत सामायिक कहा जाता है। इस नय के अभिप्राय से क्षायिक सम्यक्त्व वाले के सामायिक माना है। समभिरुद्ध नय के मत से शुद्ध आत्मस्वरूप में रमण करे उम वखत सामायिक माना जाता है, इस नय में केवली भगवान् के ही सामायिक माना है। एवंभूत नय के मत से सकल कर्म रहित शुद्ध आत्मा शुद्ध उपयोग युक्त अनेक चतुष्टय सहित के सामायिक माना जाता है, इस नय के अभिप्राय से सिद्धों के सामायिक माना है।

अथ याण पर सान नय उतारते हैं—

मार्ग में जाते हुए किसी पुरुष को याण लगा तब वह पुरुष याण को हाथ में लेकर नैगम नय के अभिप्राय से धोन्डा कि यह याण मुझे नगा है और बहुत दुख देता है। तब संग्रह नय धाला धोला कि

अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति।

वाण का तो कोई कसर नहीं है वाण तो किसी पुरुष के हाथ से छुटा है इस वासते वाण के चलाने वाले का कसर है। तब व्यवहार नय वाला बोला कि भाई ! वाण मारने वाले का कोई कसर नहीं है परन्तु तुम्हारे अशुभ ग्रह का जोर है अर्थात् अशुभ ग्रह का कसर है। तब ऋजुसूत्र नय वाला बोला कि भाई ! ग्रह का कोई कसर नहीं है क्योंकि ग्रह तो सब ही समानदृष्टि वाले हैं किसी को भी दुःख देते नहीं हैं परन्तु तुम्हारे कर्मों का कसर है। तब शब्दनय वाला बोला कि भाई ! कर्मों का कोई कसर नहीं है क्योंकि कर्म तो जड़ (अचेतन) हैं, कर्मों के करने वाले तो अपने जीव ही हैं, जिस परिणाम से कर्म करते हैं, वैसे ही फल भोगते हैं इसलिए तुम्हारे जीव का ही कसर है। तब समभिरुद्ध नय वाला बोला कि भाई ! जीव का तो कोई कसर नहीं है जैसा केवली भगवान् ने भाव देखा हो वैसे ही जीव का परिणाम होता है, तदनुसार कर्म करता है, और वैसे ही फल भोगता है, उस को कोई टालने समर्थ नहीं है इसलिए समभाव का अवलम्बन करना चाहिये। तब एवंभूत नय वाला बोला कि ये सुख दुःख आदि सब वाला व्यवहार रूप प्रवृत्ति है, कर्मों का कर्ता तथा भोक्ता कर्म ही है परन्तु

निश्चय दृष्टि से तो जीव जन्म मरण रोग शोक सुख दुःख करके रहित है, शुद्ध सत्ता परमानन्द सुखमय सत्ता से आत्म स्वरूप में रमण करना ही सुख का कारण है।

८ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक-द्वार.

सात नयों में नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र, ये चार नय तो द्रव्यार्थिक हैं और शब्द समभिरुद्ध और एवंभूत, ये तीन नय पर्यायार्थिक हैं।

कितनेक आचार्य निम्नोक्त प्रकार से भी कहते हैं— नैगम संग्रह व्यवहार, ये तीन नय तो द्रव्यार्थिक हैं और ऋजुसूत्र शब्द समभिरुद्ध एवंभूत, ये चार नय पर्यायार्थिक हैं।

द्रव्यार्थिक नय के दश भेद होते हैं वे इस प्रकार—
१ नित्यद्रव्यार्थिक, २ एकद्रव्यार्थिक, ३ सदृद्रव्यार्थिक, ४ वक्तव्यद्रव्यार्थिक, ५ अशुद्धद्रव्यार्थिक, ६ अन्वय-

१ जो उत्पाद और व्यय पर्यायों को गौण मानकर द्रव्य के सत्ता-गुण को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसको द्रव्यार्थिक कहते हैं।

२ जो पर्यायों को ही मुख्यतया-ग्रहण करे उसको पर्यायार्थिक कहते हैं।

द्रव्यार्थिक, ७ परमद्रव्यार्थिक, ८ शुद्धद्रव्यार्थिक,
 ९ सत्ताद्रव्यार्थिक और १० परमभावग्राहकद्रव्यार्थिक।
 १ नित्यद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्य को नित्यरूप से
 स्वीकार करे। २ एकद्रव्यार्थिक— जो अगुरुलघु और
 क्षेत्र की अपेक्षा न करके एक मूलगुण को ही इकट्ठा
 ग्रहण करे। ३ सद्रव्यार्थिक— जो ज्ञानादि गुण से सब
 जीव समान हैं इसलिए सब को एक ही जीव कहता हुआ
 स्वद्रव्यादि को ग्रहण करे; जैसे “सल्लक्षणं द्रव्यम्”।
 ४ वक्तव्यद्रव्यार्थिक— जो द्रव्य में कहने योग्य गुण को
 ही ग्रहण करे। ५ अशुद्धद्रव्यार्थिक— जो आत्मा को
 अज्ञानी कहे। ६ अन्वयद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों
 को गुण और पर्याय से युक्त माने। ७ परमद्रव्यार्थिक—
 जो ‘सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है’ ऐसा कहे।
 ८ शुद्धद्रव्यार्थिक— जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक
 प्रदेशों को शुद्ध निर्मल कहे। ९ सत्ताद्रव्यार्थिक— जो
 ‘जीव के असंख्यात प्रदेश एक समान है’ ऐसा माने।
 १० परमभावग्राहकद्रव्यार्थिक— जो ‘गुण और गुणी
 एक द्रव्य है, आत्मा ज्ञान रूप है’ ऐसा माने।

पर्यायार्थिक नय के छह भेद होते हैं वे इस

१ यह ग्रन्थ की बात है शास्त्रों में नहीं मिलती।

निश्चय दृष्टि से तो जीव जन्म मरण रोग शोक सुख दुःख करके रहित है, शुद्ध सच्चिदानन्द परमज्योति परमानन्द सुखमय सत्ता से सिद्धसमान है इसलिए आत्म स्वरूप में रमण करना ही सुख का कारण है।

८ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक-द्वार.

सात नयों में नैगम संग्रह व्यवहार और ऋजुसूत्र, ये चार नय तो द्रव्यार्थिक हैं और शब्द समभिरुद्ध और एवंभूत, ये तीन नय पर्यायार्थिक हैं।

किन्तु नैगम आचार्य निम्नोक्त प्रकार से भी कहते हैं— नैगम संग्रह व्यवहार, ये तीन नय तो द्रव्यार्थिक हैं और ऋजुसूत्र शब्द समभिरुद्ध एवंभूत, ये चार नय पर्यायार्थिक हैं।

द्रव्यार्थिक नय के दश भेद होते हैं वे इस प्रकार—
१ नित्यद्रव्यार्थिक, २ एकद्रव्यार्थिक, ३ सद्द्रव्यार्थिक, ४ वक्तव्यद्रव्यार्थिक, ५ अशुद्धद्रव्यार्थिक, ६ अन्वय-

१ जो उत्पाद और व्यय पर्यायों को गौरव मानकर द्रव्य के सत्ता-गुण को ही मुख्यतया प्रदृष्ट करे उसको द्रव्यार्थिक कहते हैं।

२ जो पर्यायों को ही मुख्यतया प्रदृष्ट करे उसको पर्यायार्थिक कहते हैं।

द्रव्यार्थिक, ७ परमद्रव्यार्थिक, ८ शुद्धद्रव्यार्थिक, ९ सत्ताद्रव्यार्थिक और १० परमभावग्राहकद्रव्यार्थिक।
 १ नित्यद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्य को नित्यरूप से स्वीकार करे। २ एकद्रव्यार्थिक— जो अगुरुलघु और क्षेत्र की अपेक्षा न करके एक मूलगुण को ही इकट्ठा ग्रहण करे। ३ सद्रव्यार्थिक— जो ज्ञानादि गुण से सब जीव समान हैं इसलिए सब को एक ही जीव कहता हुआ स्वद्रव्यादि को ग्रहण करे; जैसे “सल्लक्षणं द्रव्यम्”। ४ वक्तव्यद्रव्यार्थिक— जो द्रव्य में कहने योग्य गुण को ही ग्रहण करे। ५ अशुद्धद्रव्यार्थिक— जो आत्मा को अज्ञानी कहे। ६ अन्वयद्रव्यार्थिक— जो सब द्रव्यों को गुण और पर्याय से युक्त माने। ७ परमद्रव्यार्थिक— जो ‘सब द्रव्यों की मूल सत्ता एक है’ ऐसा कहे। ८ शुद्धद्रव्यार्थिक— जो प्रत्येक जीव के आठ रुचक प्रदेशों को शुद्ध निर्मल कहे। ९ सत्ताद्रव्यार्थिक— जो ‘जीव के असंख्यात प्रदेश एक समान है’ ऐसा माने। १० परमभावग्राहकद्रव्यार्थिक— जो ‘गुण और गुणी एक द्रव्य है, आत्मा ज्ञान रूप है’ ऐसा माने।

पर्यायार्थिक नय के छह भेद होते हैं वे इस

१ यह ग्रन्थ की बात है शास्त्रों में नहीं मिलती।

प्रकार-१ द्रव्य के पर्याय को ग्रहण करने वाला, भण्यत्व सिद्धत्व वगैरह द्रव्यके पर्याय हैं। २ द्रव्य के व्यञ्जन पर्यायों को मानने वाला, द्रव्य के प्रदेश मान वगैरह व्यञ्जन पर्याय कहे जाते हैं। ३ गुणपर्याय को मानने वाला, एक गुण से अनेकता होनी गुणपर्याय है जैसे धर्मादि द्रव्यों के एक गति-सहायकता गुण से अनेक जीव और पुद्गलों को सहायता करनी। ४ गुण के व्यञ्जन पर्यायों का स्वीकार करनेवाला, एक गुण के अनेक भेदों को उसके व्यञ्जन-पर्याय कहते हैं। ५ स्वभाव पर्यायों को मानने वाला, स्वभावपर्याय अगुह्यपु को कहते हैं, ये पाँचों पर्याय सप्तद्रव्य में हैं। ६ विभावपर्याय को माननेवाला पर्यायार्थिक नय का छठा भेद है, विभावपर्याय जीव और पुद्गल में ही है अन्य द्रव्य में नहीं, जीव का चारों गतियों में नये नये भावों का ग्रहण करना और पुद्गल का स्कन्ध वगैरह होना ही क्रमशः उन दोनों द्रव्यों के विभावपर्याय हैं।

प्रकारान्तर से पर्यायार्थिक नय के छह भेद कहते हैं- १ अनादिनित्यपर्याय- जैसे पुद्गलद्रव्य का मेरु-प्रमुख पर्याय-। २ सादिनित्यपर्याय- जैसे जीवद्रव्य का सिद्धत्व पर्याय। ३ अनित्यपर्याय- जैसे प्रत्येक समय में द्रव्य उत्पन्न होता है और नष्ट होता है।

४ अशुद्ध अनित्य पर्याय-जैसे जीव-द्रव्य के जन्म और मरण । ५ उपाधि पर्याय-जैसे जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध । ६ शुद्ध पर्याय-जैसे मूल पर्याय सब द्रव्यों का एकसमान है ।

अब दूसरी तरह से भी द्रव्यार्थिक के १० भेद और पर्यायार्थिक के ६ भेद कहते हैं जिसमें द्रव्यार्थिक के १० भेद इस प्रकार-१ कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक-जो कर्मोपाधि स्वरूप से अलग शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना, जैसे संसारी जीव को सिद्धसमान कहना । २ उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक-जो उत्पादव्यय की गौणता कर सत्ता स्वरूप से वस्तु को ग्रहण करना, जैसे द्रव्य नित्य है ऐसा कहना । ३ भेद कल्पनानिरपेक्ष (भिन्नस्वगुणपर्याय से अभिन्न शुद्ध द्रव्य का ग्राहक) शुद्ध द्रव्यार्थिक-जो भेद कल्पना से अभिन्न शुद्ध वस्तु कहना जैसे निजगुणपर्याय से द्रव्य अभिन्न है ऐसा कहना । ४ कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक-जो कर्मोपाधि संयुक्त वस्तु का अनुभव करना, जैसे आत्मा को क्रोधी मानी आदि कहना । ५ उत्पादव्ययप्राधान्येन सत्ताग्राहक-अशुद्ध द्रव्यार्थिक-

उत्पाद व्यय से संयुक्त वस्तु का अनुभव करना, जैसे वस्तु एक समय में उत्पाद व्यय और ध्रौव्य से संयुक्त है, ऐसा कहना । ६ भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक-जो भेदकल्पना करके संयुक्त अशुद्ध वस्तु का अनुभव करना, जैसे 'ज्ञान दर्शनादिक आत्मा का गुण है' ऐसा कहना । ७ अन्वय द्रव्यार्थिक-जो गुण पर्याय स्वभाव करके वस्तु का अनुभव करना, जैसे गुण-पर्याय-स्वभाववन्त द्रव्य है ऐसा कहना । ८ स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक-जो स्वद्रव्य को ही ग्रहण करे जैसे स्वद्रव्यादिचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है ऐसा कहना । ९ परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिक-जो परद्रव्य करके वस्तु को ग्रहण करे जैसे परद्रव्यादिचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है ऐसा कहना । १० परमभावग्राहक द्रव्यार्थिक-जो स्वकीय स्वरूप का अनुभव करना जैसे ज्ञानस्वरूपी आत्मा है ऐसा कहना ।

पर्यायार्थिक नप के दूसरी तरह से दो भेद इस प्रकार- अनादिनित्य पर्यायार्थिक जो अनादि और नित्य पर्याय पने वस्तु का अनुभवविषय, जैसे पुद्गलपर्यायनित्य है मेरु प्रमुख । २ सादिनित्यपर्यायार्थिक-जो आदि

करके संयुक्त हैं परन्तु नित्य है और पर्याय पने अनुभव करना, जैसे सिद्धों का पर्याय नित्य है। ३ अनित्यशुद्ध पर्यायार्थिक— जो सत्ता को गौण करके उत्पाद व्यय स्वभाव से अनुभव करना जैसे समय समय प्रति पर्याय विनाशवान् है। ४ सत्ता सापेक्ष स्वभाव नित्याशुद्ध पर्यायार्थिक— जो सत्ता स्वभाव संयुक्त नित्य अशुद्ध पर्याय पने अनुभव करना जैसे एक समय में पर्याय तीन स्वभावात्मक है। ५ कर्मोपाधिनिरपेक्ष स्वभाव नित्यशुद्ध पर्यायार्थिक— जो कर्म के उपाधि स्वभाव से भिन्न नित्य शुद्ध पर्याय पने अनुभव करना, जैसे संसारी जीव के पर्याय सिद्ध पर्याय के समान शुद्ध हैं। ६ कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभाव अनित्याशुद्ध पर्यायार्थिक— जो कर्मोपाधि स्वभाव से संयुक्त अनित्याशुद्ध पर्याय पने अनुभव करना, जैसे संसारी जीवों की उत्पत्ति और विनाश है।

९ सप्तभङ्गीद्वार.

भङ्गों के नाम— १ स्यात् अस्ति, २ स्यात् नास्ति, ३ स्यात् अस्ति नास्ति, ४ स्यात् अवक्तव्य, ५ स्यात्

१. पूर्वपर्यायस्य विनाशः, उत्तरपर्यायस्योत्पादः, द्रव्यत्वेन ध्रुवत्वम्।

अनेक अवक्तव्य, ७ स्यात् एक अनेक युगपद् अवक्तव्य।

१० सात नयों के ७०० भेद द्वार.

सात नयों के मूल भेद दो हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं— १ नैगम २ संग्रह और ३ व्यवहार। पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं— १ कजुमूत्र २ शब्दनय ३ समभिरुद्ध ४ एवंभूत।

पूर्वोक्त द्वार ८ वाँ पृष्ठ ४३ में दूसरी तरफ से द्रव्यार्थिकनय के १० भेद और पर्यायार्थिक-नय के ६ भेद कहे हैं उन में से द्रव्यार्थिक नय के १० भेदों को "नैगमनय के तीन भेद— अतीत अनागत और वर्तमान। संग्रह नय के दो भेद— सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह। व्यवहार नय के दो भेद— सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार और विशेषसंग्रहभेदक व्यवहार।"

इन सातों के ऊपर गुणने से ७० भेद, और पर्यायार्थिक नय के ६ भेदों को "कजुमूत्रनय के दो भेद— सूक्ष्म कजुमूत्र और स्थूल कजुमूत्र, तथा शब्द समभिरुद्ध और एवंभूत, इन के एकैक भेद अर्थात् इन तीनों के तीन भेद" इन पाँचों के ऊपर गुणने से ३० भेद। ये सब मिल कर १०० भेद हुए। इन (१००) भेदों को सात भेदों पर गुणने से ७०० भेद हो। हैं।

११ निश्चयव्यवहार द्वारा

पूर्वोक्त सातों नयों को सामान्य से निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों में समावेश करते हैं—

निश्चयमग्नो मुखो, व्यवहारो पुण्यकारणो वृत्तो ।
पदमो संवररूपो, आसवहेऊ तत्रो धीमो ॥१॥

तात्पर्यार्थ— निश्चय नय से सत्ता का ज्ञान मोक्ष का कारण है और व्यवहार नय से क्रियाओं का करना पुण्य का हेतु है इसलिए निश्चय नय संवररूप- संवर का कारण है और व्यवहार नय आश्रव का साधन है, अर्थात् शुभव्यवहार पुण्य कर्मों का और अशुभ व्यवहार पाप कर्मों का आश्रव है । यहां पर कोई कहे कि व्यवहार को छोड़ कर केवल निश्चय का ही आदर करना ठीक है, इस का उत्तर यह है कि—

जह जिगमयं पवज्जह, ता मा व्यवहारनिच्छे मुयह ।
एगेण विणा तित्थं, छिज्जइ अन्नेण ओ तच्च ॥२॥

भावार्थ— भव्यजीवों को चाहिये कि यदि वे जिन-मत को अङ्गीकार करना चाहते हैं तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों में से किसी का भी त्याग न करें । क्योंकि व्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति और निश्चय

के अनुसार श्रद्धा करनी चाहिये । व्यवहार का उत्थापन करने से तीर्थ-शासन-का ही उच्छेद होता है। यथा-“नहु एगचकेण रहो पयाति” अर्थात् एक चक्र से रथ नहीं चलता है । जो व्यवहार को नहीं मानता है वह गुरुवन्दना, जिनभक्ति, तप और प्रत्याख्यान आदि आचार-धर्म को भी छोड़ देता है। आचार का त्याग करने से निमित्त कारण छोड़ दिया जाता है, निमित्त कारण के बिना केवल उपादान कारण से कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, इसी से व्यवहार नय का मानना आवश्यक है । यदि केवल व्यवहार नय ही माना जाय तो बिना निश्चय नय के तत्त्वों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही नहीं होने पाता और बिना यथार्थ ज्ञान (तत्त्वज्ञान) के मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए बिना निश्चय के व्यवहार निष्फल है, इन-व्यवहार और निश्चय-दोनों के मिलने से ही कार्य की सिद्धि होती है इसलिए शास्त्रों में-“ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः” ऐसा कहा है, अर्थात् ज्ञानांश निश्चय और क्रियांश व्यवहार है, इन दोनों से ही मोक्ष होता है॥२॥



२ निक्षेप द्वार.

जत्थ य जं जाणेज्जा, निक्खव्वं निक्खिखेवे निरवसेसं।

जत्थवि य न जाणिज्जा, चउक्कगं निक्खिखेवे तत्थ ॥१॥

(भनुयोगद्वारसूत्र)

अर्थ—जिस जीवादि वस्तु में जितने निक्षेप अपने से हो सके उतने निक्षेप सब में करना चाहिये। जो सब निक्षेपों का स्वरूप न जान सके तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप तो जरूर करने चाहिये। १।

निक्षेप किस को कहते हैं? “प्रमाणनययोर्निक्षेपणं निक्षेपः।” इति वचनात्, प्रमाण और नय से धातु को स्थापित करे उसे निक्षेप कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है— १ नाम निक्षेप, २ स्थापना निक्षेप, ३ द्रव्य निक्षेप, और ४ भाव निक्षेप।

१ नाम निक्षेप—जिस पदार्थ में जो गुण नहीं है उस को उस नाम से कहना वह नाम निक्षेप है। इस के तीन भेद होते हैं— १ यथातथ्य नाम, २ अयथातथ्य-नाम, और ३ अर्थशून्य नाम। १ यथातथ्य नाम—गुण-निष्पन्न नाम अर्थात् जो नाम गुण कर के सहित हो, जैसे परम ऐश्वर्यादिरूप इन्द्र की पदवी के भोगने वाले

को ही इन्द्र कहना, ऐसे ही तीर्थङ्कर चक्रवर्ती या सुदेव, इत्यादि, अथवा जीव का नाम जीव चैतन्य आत्मा, इत्यादि अनेक भेद कहना । २ अयथातथ्यनाम—जो नाम गुण कर के रहित हो, जैसे गोपालदारकादि को इन्द्रादिक शब्द कर के घोलाना, अथवा तनसुख धनसुख नयनसुख परमसुख हेमचन्द्र हस्तिमह्य नरसिंह अमरचन्द धनपाल, तथा लक्ष्मीबाई दयाबाई इत्यादि । ३ अर्थशून्य नाम—जो नाम अर्थ से शून्य हो और जिस नाम के अक्षर प्रकट रूप में न हों, जैसे हाँसी खाँसी छीक बगासी (जम्भाई) टूटकार और नृपण का शब्द, इत्यादि ।

२ स्थापना निश्चेष्ट—जो सङ्गत पदार्थ के अर्थ से शून्य हो और उम्मा सङ्गत पदार्थ के अभिप्राय से जिस में आकार दिया जावे, जैसे जम्बूद्वीप के पट को जम्बूद्वीप कहना, सतरंज के मोहरों को हाथी घोड़ा आदि कहना, तथा लकड़ी के घोंदों को घोड़ा कहना । इसके भी दो भेद हैं—सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना । सद्भावस्थापना—जो चारभुजा की मूर्ति चारभुजा का आकार, नान्दिये की मूर्ति नान्दिये का आकार । असद्भावस्थापना—गोल में काँतेल मिन्दूर लगाकर कहे जाते हैं—मेरे क्षेत्रपालजी ।

इस के भी दो भेद हैं— इत्तरिय (इत्तरिका) और आवकहिय (वाक्कथिका), इत्तरिय—जो थोड़े काल के लिए बनाई जावे, आवकहिय— जो जावजीवके लिए बनाई जावे ।

३ द्रव्यनिक्षेप— जो पदार्थ आगामी परिणाम की योग्यता रखने वाला हो, जैसे राजा के पुत्र को राजा कहना । अथवा अतीत अनागत पर्याय के कारण को भी द्रव्यनिक्षेप कहते हैं, इस के दो भेद हैं—आगम-द्रव्यनिक्षेप और नोआगम-द्रव्यनिक्षेप ।

४ भावनिक्षेप— जो वर्तमान पर्याय संयुक्त वस्तु हो, जैसे राज्य करते हुए पुरुष को राजा कहना । इस के दो भेद हैं— आगम भावनिक्षेप और नो-आगम-भावनिक्षेप ।

अब आवश्यक पर चारों निक्षेपों को उतारते हैं— आवश्यक याने जो अवश्य करने के योग्य हो, अथवा मर्यादा सहित समस्त प्रकार से आत्मा को ज्ञानादि गुणों द्वारा वश करना, या गुणशून्य आत्मा को समस्त प्रकार से गुणों में निवासकराना यह आवश्यक है । इस के चार भेद होते हैं—१ नामावश्यक, २ स्थापना-वश्यक, ३ द्रव्यावश्यक और ४ भावावश्यक ।

१ नामावश्यक—किसी एक जीव का या एक अजीव का तथा बहुत से जीवों का या बहुत से अजीवों का, तथा एक जीवाजीव का या बहुत से जीवाजीव का आवश्यक ऐसा नाम नियत करना उस को नामावश्यक कहते हैं ।

२ स्थापनावश्यक—“जणं कटुकम्मे वा चित्तकम्मे वा पोत्थकम्मे वा लेप्पकम्मे वा गंधिमे वा वेदिमे वा पूरिमे वा मंघाहमे वा अक्खे वा वराडणं वा एगो वा अणो गो वा सम्भावठवणा वा असम्भावठवणा वा आवससए त्ति ठवणा ठविज्झइ, सेसं ठवणावससए” (मनुयोगशा.सू. १०) अर्थ—जो क० काष्ठ से निपजाया हुआ रूप, वि० चित्रलिखित रूप, पोत्थ० पत्र से निपजाया हुआ रूप जैसे लड़कियों के बनाए हुए दुलादुली (गुड़िया) के रूप, अथवा संपुटक रूप पुस्तक में वसंतकालिखित रूप, अथवा नाट्यपत्रादिकों को काट (कोर) कर के बनाया हुआ रूप, लेप्प० मृत्तिकादि से बनाया हुआ लेप्प रूप, गं० अत्यन्त कारीगरी कर के गाँठों से निपजाया हुआ रूप, वे० पुष्पवैष्णव रूप से निपजाया हुआ आनन्दपुरादि में प्रसिद्ध रूप, अथवा जैसे कोई एकदो आदि वस्त्रों को रींटा हुआ किर्मा रूप (आकार) का बनावे, पू० पित्तल आदि धातु को गाला हुई

प्रतिमा का रूप, सं० बहुत से वस्त्रादिकों के टुकड़ों को सांध कर बनाया हुआ रूप जैसे कञ्चुकी, अकख-ए० चन्दन के पासों का रूप, व० कोड़ियों का रूप। इन काष्ठकर्म आदि दशों के विषय में आवश्यक क्रिया युक्त साधु का एक अथवा अनेक, सद्भाव- (काष्ठकर्मों के विषय यथार्थ आकार) अथवा असद्भाव- (चन्दन कौड़ादिकों के विषय आकार रहित) स्थापना करे वह स्थापनावश्यक है। इन नाम और स्थापना में क्या विशेष है ? उत्तर- नाम तो यावत्कथिक (अपने आश्रय द्रव्य की अस्तित्व कथा पर्यन्त रहने वाला) होता है और स्थापना इत्वर (थोड़े काल तक रहने वाली) और यावत्कथिका (अपने आश्रय द्रव्य की सत्ता पर्यन्त रहने वाली) दोनों तरह की होती है।

३ द्रव्यावश्यक के दो भेद होते हैं—आगमतो द्रव्यावश्यक और नोआगमतो द्रव्यावश्यक। आगमतो द्रव्यावश्यक—“जस्सणं आवस्सए त्ति पदं सिक्खितं १, ठितं २, जिनं ३, मितं ४, परिजितं ५, नामसमं ६, घोससमं ७, अहीणक्खरं ८, अणक्खरं ९, अण्व-इद्वक्खरं १०, अक्खलिअं ११, अमिलिअं १२, अवच्चा-मेलिअं १३, पडिपुण्णं १४, पडिपुण्णघोसं १५, कंठोट्ट-विप्पमुक्कं १६, गुरुवायणोवगयं १७, सेणं तत्थ वायणाए

१८, पुच्छणाए १९, परिग्रहणाए २०, धम्मकहाए २१, नो
अणुपेहाए, कम्हा? "अणुवओगो दच्च" मिति कटु ।
(अनुयोगसार० सूत्र १३) अथ इस सूत्र का अर्थ लिखते हैं-
जहस० जिस किसी ने आवश्यक् ऐसा पद (शब्द)
शुद्ध सीखा है १, ठि० स्थिर किया है २, जि० पुद्गल
पर शीघ्र उत्तर दिया है ३, मि० पद अक्षर की संख्या
का सम्यक् प्रकार जानपना किया है ४, परि० आदि
से अन्त तक और अन्त से आदि तक पड़ा है ५,
नाम० अपना नाममदश पक्का किया है याने भूले
नहीं ६, घोस० उदात्तानुदात्तादि घोपसहित ७, अही-
ण० अक्षर बिन्दु मात्रा हीन नहीं ८, अण० अक्षर
बिन्दु मात्रा अधिक नहीं ९, अच्चा० अनिक अक्षर
तथा उलट पलट न पोले १०, अक्ख० असललित
उच्चारण याने पोलेते समय अटके नहीं ११, अमि०
मिलेहुए (संदिग्ध) अक्षर नहीं १२, अवचा० एक पाठ
को बारंबार पोले नहीं अथवा सूत्रमदश पाठ अपने
मत से बनाकर सूत्र में पोले नहीं, अथवा एक सूत्र के
सरीखे पाठ को सूत्रमध्ये पड़ा कर पोले नहीं १३, पटि०
काना मात्र आदि परिपूर्ण पोले १४, पटि० घोम०
काना मात्र आदि परिपूर्ण घोप कर के सहित १५,
कंटो० कंठ ओष्ठ से न मिला हुआ याने स्पृष्ट प्रकट १६,

१६, गुरु० गुरु की दी हुई वाचनां कर के पढ़ा है १७, फिर वह पुरुष वहाँ वा० दूसरे को वाचनां देता है १८, पु० प्रश्न पूछता है १९, परि० बारबार घाद करता है- २०, धम्म० उपदेश देता है २१, अर्थात् इन इन्कीस थोलों से तो सहित है, परन्तु उस में उपयोग नहीं है तो उसको आगम से द्रव्यावश्यक कहते हैं, क्योंकि जो उपयोग रहित होता है वह द्रव्यावश्यक कहा जाता है।

अब इस पर सात नयों को उतारते हैं— नैगम-नय के अभिप्राय से एक पुरुष उपयोग रहित आव-श्यक करे उस को आगम से एक द्रव्यावश्यक कहते हैं, दो पुरुष उपयोग रहित आवश्यक करें उस को आगम से दो द्रव्यावश्यक कहते हैं और तीन पुरुष उपयोग रहित आवश्यक करें उस को आगम से तीन द्रव्यावश्यक कहते हैं, इस प्रकार जितने पुरुष उपयोग रहित आवश्यक करें उतने ही को आगम से द्रव्यावश्यक कहते हैं। व्यवहार नय वाले का भी यही अभिप्राय है। संग्रह नय के अभिप्राय से एक पुरुष उपयोग रहित आवश्यक करे अथवा बहुत से पुरुष उपयोग रहित आवश्यक करें उन सब को आगम से एक द्रव्यावश्यक कहते हैं। ऋजुसूत्र नय के अभि-

प्रायः से एक पुरुष उपयोग रहित आबश्यक करे उस को आगम से एक द्रव्यावश्यक कहते हैं परन्तु शुक् (जुदेजुदे) उपयोग रहित आवश्यक करने वालों को इस नय वाला आगम से द्रव्यावश्यक नहीं मानता है क्योंकि इस (कजुसूत्र) नय वाला अतीत और अनागत काल को छोड़ कर केवल वर्तमान काल को मुख्य रख कर उपयोग रहित अपने ही आवश्यक को आगम से एक द्रव्यावश्यक मानता है, जैसे स्वप्न (अपना धन) । शब्दादि तीन नय वाले— जो आवश्यक का जानकार है और उपयोग रहित है उस को वस्तु (आवश्यक) नहीं मानते हैं क्योंकि जो जानकार है वह उपयोग रहित नहीं होता और जो उपयोग रहित है वह जानकार नहीं हो सकता, इसलिए इस को शब्दादि तीन नय वाले आगम से द्रव्यावश्यक ही नहीं मानते हैं ।

नोआगम से द्रव्यावश्यक के तीन भेद हैं—
१. जानकशरीर (ज्ञशरीर) द्रव्यावश्यक, २. भक्ष्यशरीर द्रव्यावश्यक और ३. जानकशरीर-भक्ष्यशरीर-तदव्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक ।

१. जानकशरीर नोआगम से द्रव्यावश्यक— जैसे कोई पुरुष आवश्यक इस सूत्र के अर्थ का जानकार

था और वह काल प्राप्त होगया, उस के मृतक शरीर को भूमि पर अथवा संथारे पर लेटा हुआ देख कर किसी ने कहा कि यह इस शरीर द्वारा जिनोपदिष्ट भाव से आवश्यक इस सूत्र का अर्थ सामान्य प्रकार से प्ररूपता था, विशेष प्रकार से प्ररूपता था, समस्त प्रकार भेदाभेद द्वारा प्ररूपता था तथा क्रिया विधि द्वारा सम्पक् प्रकार दिखलाता था, जैसे शहद के घड़े को तथा घी के घड़े को देख कर कोई कहे कि यह शहद का घड़ा तथा घी का घड़ा था ।

२ भव्यशरीर नोआगम से द्रव्यावश्यक— जैसे किसी आवक के घर पर लड़के का जन्म हुआ उस वक्त उस को देख कर कोई कहे कि इस लड़के की आत्मा इस शरीर से जिनोपदिष्ट भाव द्वारा आवश्यक इस सूत्र के अर्थ का जानकार भविष्यत् काल में (आयंदा) होगा, जैसे नये घड़े को देख कर कोई कहे कि यह शहद का घड़ा तथा घी का घड़ा होगा ।

३ जानकशरीर-भव्यशरीर-तद्व्यतिरिक्त नो आगम से द्रव्यावश्यक के तीन भेद होते हैं— १ लौकिक, २ कुप्रावचनिक और ३ लोकोत्तर । लौकिक-जानक शरीर-भव्यशरीर-तद्व्यतिरिक्त- नोआगम से द्रव्यावश्यक वह है जो कोई राजेश्वर तलवर् माडम्बिक कौटुम्बिक

इभ्य श्रेष्ठी सेनापति सार्धवाह इत्यादिकों का प्रमाण पहले यावत् जाज्वल्यमान सूर्योदय के वक्त मुख धोना दाँत प्रक्षालना तैल लगाना ग्लान-मञ्जन करना सूर्य दृश्य आदि मातृलिक उपचारों का करना आर्यासे में मुख देखना धूप पुष्पमाला सुगन्ध ताम्बूल धन्त्र आभूषण आदि सब वस्तुओं द्वारा शरीर का शृङ्गार करना इत्यादि करने बाद राजसभा में पर्वतों में या बाग यगीचे आदि में नित्य प्रति अवश्यमेव जाना । इति लौकिक जानकशरीर- भव्यशरीर- तद्व्यतिरिक्त-नो आगम से द्रव्यावश्यक है !

कुप्पावचनिक जानकशरीर- भव्यशरीर- तद्व्यतिरिक्त- नोआगम से द्रव्यावश्यक- जो " धरा १ नीरिग २ धम्मखण्डिअ ३ भिक्खोंद ४ पंदुरंग ५ गोअम ६ गोअतिअ ७ गिहिधम्म ८ धम्मचित्तग ९ अविद्ध १० विद्ध ११ युद्ध १२ सायग १३ प्पभित्तिओ पासंइत्था कसं पाउप्पभायाए रयणीए जाय तेयसा जलंते इंदस्स वा खंदस्स वा रुद्धस्स वा मियस्स वा वेसमणस्स वा देवस्स वा नागस्स वा जक्खस्स वा भूअस्स वा सुगंदस्स वा अज्जाए वा दुग्गाए वा कोटकिरियाए वा उपलेयण-संमज्जण-आवरिस्सण-भूय-पुष्क-गंध-मह्हाइआइं दव्वा-वत्सपाइं करंति, सेनं कुप्पावपणिपं दव्वायसंगं । "

(श्री अनुयोग द्वार सूत्र सूत्र. २०) अर्थ— च० खातेहुए फिरने वाले१, ची० रास्ते में पड़े हुए चींथरों को पहनने वाले२, चम्म० चर्म को पहनने वाले३, भि० भिक्षा माँगकर खानेवाले४, पंडु० शरीर पर भस्म लगाने वाले५, गो० बैल को रमाकर आजीविका करने वाले६, गो० गाय की वृत्ति से चलने वाले७, गि० गृहस्थ धर्म को ही कल्याणकारी मानने वाले८, धम्म० घज्ञादि धर्म की चिन्ता करने वाले९, अवि० विनयवादी१०, वि० नास्तिकवादी११, बु० तापस१२, सा० ब्राह्मण प्रमुख१३ पा० पाखण्डमार्ग में चलने वाले, इत्यादिकों का कल्ल० कल पाउ० प्रभात पहले यावत् जाज्वल्यमान सूर्योदय के हांते हुए इ० इन्द्र के स्थान पर, खं० स्कन्द (कास्तिकेय) देव के स्थान पर, रु० महादेव के स्थान पर, शि० व्यन्तर विशेष के स्थान पर, वे० वैश्रमणा के स्थान पर, दे० सामान्य देव के स्थान पर, ना० नागदेव के स्थान पर ज० व्यन्तर विशेष के स्थान पर भू० भूतों के स्थान पर मु० बलदेव के स्थान पर अ० आर्या-प्रशान्तरूप देवी के स्थान पर दु० महिषारुद्र देवी के स्थान पर को० कोटक्रिया देवी के स्थान पर गोघर आदि से लीपना संमार्जन करना सुगन्ध जल छिड़कना धूप देना पुष्प चढ़ाना गन्ध देना सुगन्ध

माल्यका पहिनाना इति कृपावचनिक जानक-शरीर-
भव्यशरीर-तद्व्यतिरिक्त-नो आगम से द्रव्यावश्यक ।

लोकोत्तर जानकशरीर भव्यशरीर तद्व्यतिरिक्त-नो
आगम से द्रव्यावश्यक-“ जे हमे समणगुणमुक्कजांगा
छक्कायनिरणुकंपा हया इव उहामा गया इव निरंकुसा
घटा मट्टा तुप्पोट्टा पंडुरपडपाउरणा जिगाणमणाणा
सच्चंदं विहरिजगं उभओ कालं आवससयरस उवट्ठ-
वंति, से तं लोणुत्तरिअं दव्यावरसयं । ” अर्थ-
जे० जो ये साधुके सत्ताईस गुण और शुभ योग कर के
रहित . छ० पट्टकाय की अनुकंपा से रहित
ह० विना लगाम के घोड़े की तरह उतावले चलने वाले.
ग० अंकुशरहित हस्तिवत् मदोन्मत्त . घ० केनादि
किसी द्रव्य से सुहाली करने के लिए जघों को घसने
वाले छे० तैल जलादि से शरीर और केशों को म-
शारने वाले. तु० होठों के मालिश करने वाले अथवा
शीतरक्षादि के लिए मदन (मोण) से होठों को घेष्टित
करने वाले. पंडु० धोये हुए सफेद वस्त्रों को पहिन-
नेवाले . जि० तीर्थंकरों की आज्ञा से बाहिर. म०
स्वच्छंद मति से विचरने वाले जो दोनों यत्न आ-
वश्यक करते हैं । इति लोकोत्तर-जानकशरीर-भव्य
शरीर-तद्व्यतिरिक्त नोआगम से द्रव्यावश्यक । इति
द्रव्यावश्यक ।

भावावश्यक के दो भेद हैं - १. आगम से भावावश्यक और २. नोआगम से भावावश्यक ।

आगम से भावावश्यक - जिसने आवश्यक इस सूत्र के अर्थ का ज्ञान किया है और उपयोग कर के सहित है उस को आगम से भावावश्यक कहते हैं । नोआगम से भावावश्यक के तीन भेद होते हैं - १. लौकिक नोआगम से भावावश्यक २. कुप्रावचनिक नोआगम से भावावश्यक और ३. लोकोत्तर नोआगम से भावावश्यक ।

लौकिक नोआगम से भावावश्यक-जो लोग पूर्वाह्न - प्रभात समय - उपयोग सहित भारत और अपराह्न-दुपहर पीछे-उपयोग सहित रामायण को वांचे तथा श्रवण करे उसको लौकिक नोआगम से भावावश्यक कहते हैं ।

कुप्रावचनिक नोआगम से भावावश्यक-जो ये पूर्वोक्त चरक चौरिक यावत् पाखंड मार्ग में चलने वाले पथावसर " इज्जंजलिहोमजपोन्दुरुक्मनमोकारमाइ-आइं भावावस्सयाइं करंति से तं कुप्पावयणिअं भावावस्सयं " इ० यज्ञ विषय जलांजलि का देना अथवा संध्याऽर्चनसमय जलांजलि का देना, अथवा देवी के सन्मुख हाथ जोड़ना, हो ० अग्निहवन का

करना , ज० मंत्रादि का जप करना , उन्मु० देवतादि के सन्मुख धूपभवत् गर्जितशब्द करना नमो०

“ नमो भगवते दिवसनाथाय ” इत्यादि नमस्कार का करना ; ये पूर्वोक्त कृत्य जो भाव से उपयोगसहित करे उस को कृपाचनिक नोआगम से भावावश्यक कहते हैं, इति कृपाचनिक नोआगम से भावावश्यक।

लोकोत्तर नोआगम से भावावश्यक— “ जपणे इमे समणे वा समणी वा सावओ वा साविआ वा तथिते तम्मणे तह्मेसे तदुज्ज्वमिण तत्तिव्वज्जमवसाये तद होवउत्ते तदप्पिअकरणे तन्भावणाभायिण अण्णास्य कत्थइ मणं अकरेमाणे उभओकालं जावहस्सपं करे ति, सेतं लोगुत्तरियं भावावहस्सपं ” । ज० जो ये स० शांत स्वभाव रखने वाले साधु, स० साध्वी सा० साधु के समीप जिनप्रणीत समाचारी को सुनने वाले भावक, सा० आविका, तथिते० उसी आवश्यक में सामान्य प्रकार से उपयोग सहित चित्त को रखने वाले, तम्मणे० उसी आवश्यक में विद्रोप प्रकार से उपयोग सहित मन को रखने वाले, तह्मेसे० उसी आवश्यक में शुभ परिणाम रूप लेखा वाले, तद० तथितादिभावयुक्त उसी आवश्यक की विधिपूर्वक क्रिया करने के आवश्यकसाध पाए, तत्तिव्व० उसी

आवश्यक में प्रारंभ काल से लेकर प्रतिक्षण चढ़ते २ प्रयत्नविशेष अध्यवसाय के रखने वाले, तदद्वो० उसी आवश्यक के अर्थ के विषे उपयोग सहित अर्थात् तीव्रतर वैराग्य के रखने वाले, तदपि० उसी आवश्यक में सब इन्द्रियों (इन्द्रियों के व्यापार) को लगाने वाले, तन्मा० उसी आवश्यक के विषे अव्यवच्छिन्न उपयोग सहित अनुष्ठान से उत्कृष्ट भाव द्वारा परिणत ऐसे आवश्यक के परिणाम रखने वाले, अणत्थ० उसी आवश्यक के सिवाय अन्यत्र किसी भी स्थान पर मन वचन और काया के योगों को न करते हुए चित्त को एकाग्र रखने वाले, दोनों वस्तु उपयोग सहित आवश्यक करें उसको लोकोत्तर नोआगम से भावावश्यक कहते हैं । इति लोकोत्तर नोआगम से भावावश्यक ।

अथ आवश्यक के एकार्थिक नाम कहते हैं—

१ आवस्मयं— २ अवस्मंकरणिज्जं ३ धुवनिग्गहो ४ विमोहीय ।

५ अज्झयण त्थक्खग्गो, ६ नाओ ७ आराहणा ८ मग्गो ॥ १ ॥

समणेरं मावण्णय, अवस्स कायव्वयं हव्व जम्हा ।

अतो अहो निसस्सय, तम्हो आवस्सयं नाम ॥ २ ॥

आब० जो साधु आदिकों के अवश्य करने योग्य हो उसको आवश्यक कहते हैं, अथवा जिस के द्वारा ज्ञानादिक गुण तथा मोक्ष समस्त प्रकार से वश (स्वाधीन) किया जावे उसको आवश्यक कहते हैं, अथवा समस्त प्रकार से इंद्रिय कषाय आदि भाव शत्रुओं को वश करने वालों से जो किया जावे उसको आवश्यक कहते हैं, अथवा जो समग्र गुण-ग्रामों का स्यान्-भूत हो उसको आवासक (आवश्यक) कहते हैं, इत्यादि और भी दूसरे अर्थ अपनी बुद्धि से जान लेना चाहिये ।

अब० मोक्षार्थी पुरुषों के जो नियम से अनुष्ठान करने योग्य हो उसे अवश्यंकरणीय कहते हैं २ । ध्रुव० अनाद्यन्त कर्मों का तथा उस के फलभूत संसार का निग्रह हेतु होने के कारण उस को ध्रुवनिग्रह कहते हैं ३ । वि० कर्मों से मलिन आत्मा को विशुद्धि करने का कारण होने से उस को, विशुद्धि कहते हैं ४ । अंज० सामागिकादि छह अध्ययनों का समूह रूप होने से उस को अध्ययनपट्टवर्ग कहते हैं ॥ नाजो० अभीष्ट अर्थ की सिद्धि का सहा उपाय होने से उस को न्याय कहते हैं, अथवा जीव और कर्मों के सम्बन्ध (अनादि कालका अगदा) को मिटाने वाला होने के कारण इसको न्याय कहते हैं ६ । आरा० मोक्ष की प्राप्ति

का कारण होने से उस को आराधना कहते हैं ७।
मगगो० मोक्ष रूप नगर में पहुँचाने वाला होने से उस
को मार्ग कहते हैं ८। साधु और साध्वी श्रावक और
श्राविकाओं से रात और दिन की संधि में यह
अवश्य किया जाता है, इसलिए इस को आवश्यक
कहते हैं।

३ द्रव्यगुण-पर्याय-द्वार

द्रव्य—“गुणपर्यायवद्द्रव्यम्” इति (तत्त्वार्थसूत्र
अध्याय ५, सूत्र ३८) वचनात् जो गुणों के समूह और
पर्याय से युक्त हो उसको द्रव्य कहते हैं।

गुण—“सहभाविनो गुणाः” इति वचनात्, द्रव्य
के पूरे हिस्से में और उस की सब हालतों में रहे
उसको गुण कहते हैं।

पर्याय—“गुणविकाराः पर्यायाः” इति वचनात्
गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, अथवा “क्रमवर्तिनः
पर्यायाः” इति वचनात् जो क्रमसे बदलती रहे उस
को पर्याय कहते हैं।

द्रव्य के दो भेद हैं— १ जीव द्रव्य और २ अजीव
द्रव्य। गुण के अनेक भेद हैं, परन्तु मुख्यतया जीव

के गुण ज्ञानादि और पुद्गल के गुण वर्णादि हैं।

पर्याय के दो भेद हैं— १ आत्मभावी पर्याय, जैसे जीव का ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप पर्याय, २ दूसरा क्रम-भावी पर्याय—जैसे जीव चार गति चौबीस दंडक, चौरासी लाख जीवयोनि में गमनागमन द्वारा अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करे।

अब प्रकारान्तर से द्रव्य गुण पर्याय के भेद कहते हैं— द्रव्य तो छह प्रकार का है— १ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३ आकाशास्तिकाय, ये तीन तो एक एक द्रव्य हैं। ४ जीवास्तिकाय, ५ पुद्गलास्तिकाय और ६ काल द्रव्य : ये तीन अनन्त द्रव्य हैं।

इन के गुण कहते हैं— (१) धर्मास्तिकाय के ४ गुण हैं— १ अरूपित्व २ अचेतनत्व ३ अप्रमाण्य और ४ चौथा गतिसहायकत्व गुण है। (२) अधर्मास्तिकाय के भी ४ गुण हैं, जिन में तीन तो पूर्वोक्त और चौथा स्थितिसहायकता गुण है। (३) आकाशास्तिकाय के भी चार गुण हैं, जिन में तीन तो पूर्वोक्त और चौथा अवगाहनदानत्व गुण है। (४) जीव द्रव्य के भी चार गुण हैं— १ अनन्तज्ञान, २ अनन्त दर्शन, ३ अनन्त चारित्र्य और ४ अनन्त वर्ण। (५) पुद्गल द्रव्य के भी चार गुण हैं— १ रूपित्व, २ अचे-

तनत्व, ३ सक्रियत्व और चौथा मिलन विखरन रूप पूरनेगलन गुण है । (६) कालद्रव्य के भी चार गुण हैं— १ अरूपित्व, २ अचेतनत्व, ३ अक्रियत्व और चौथा मया पुराना वर्तनालक्षण गुण है ।

इन में प्रत्येक की पर्यायें चार चार होती हैं — १ धर्मास्तिकाय की चार पर्यायें— १ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश और ४ अगुरुलघु । २ अधर्मास्तिकाय और ३ आकाशास्तिकाय की भी ये ही चार चार पर्यायें होती हैं । ४ जीव द्रव्य की चार पर्यायें— १ अव्यायाध, २ अवगाह, ३ अमृत्ति और ४ अगुरुलघु । ५ पुद्गल द्रव्य की चार पर्यायें— १ वर्ण, २ गन्ध, ३ रस, और ४ स्पर्श अगुरुलघु सहित । ६ काल द्रव्य की चार पर्यायें— १ अतीत, २ अनोगत, ३ वर्तमान और ४ अगुरुलघु ।

फिर अन्य प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय के भेद कहते हैं— द्रव्य तो पूर्वोक्त छह प्रकार का है । गुण दो प्रकार का है— सामान्य और विशेष ।

१— मुख्यपन में जीव की ये चार पर्यायें बतलाई हैं लेकिन और भी अनन्त पर्यायें होती हैं, क्योंकि भगवती. श. २ उ. १ खंभकजी के अधिकार में “अणोता शाणपज्जवा ” इत्यादि अनन्त २ पर्यायें कहीं हैं । तथा प्रज्ञापना, सूत्र के ५ वें पर्याय पद में भी जीव के ज्ञानादि की अनन्त पर्यायें कथन की गई हैं ।

सामान्य गुण दश प्रकार का होता है- १ अस्तित्व, २ वस्तुत्व, ३ द्रव्यत्व, ४ प्रमेयत्व, ५ अगुरुलघु, ६ प्रदेशत्व, ७ चेतनत्व, ८ अचेतनत्व, ९ मूर्तत्व, और १० अमूर्तत्व। इन के लक्षण- १ अस्ति (है) ऐसा जो भाव हो उस को अस्तित्व याने सद्व्यत्व कहते हैं। २ सामान्य विशेषात्मक वस्तु के भाव को वस्तुत्व कहते हैं। ३ द्रव्य के स्वभाव को अर्थात् अपने अपने प्रदेश के समूहों से अखण्डवृत्ति द्वारा स्वभाव विभाव पर्यायों को वर्तमान में प्राप्त होता है भविष्यत् में प्राप्त होगा और भूत काल में प्राप्त हुआ था ऐसा जो द्रव्य का स्वभाव उस को द्रव्यत्व कहते हैं। ४ प्रमाण द्वारा जिसका स्वरूप स्वरूप जाना जावे वह प्रमेय है, उस के भाव को प्रमेयत्व कहते हैं। ५ मूर्ध्म, वागी के अगोचर, प्रतिक्षण वर्तना रहे और आगम प्रमाण से माना जावे, ऐसा जो गुण है उस को अगुरुलघु कहते हैं। ६ प्रदेश के भाव (अविभागी गुण परमाणु से व्याप्त) को प्रदेशत्व कहते हैं। ७ चेतन के भाव को चेतनत्व (चेतन्य) कहते हैं। ८ अचेतन के भाव को अचेतनत्व (अचेतन्य) कहते हैं। ९ जो रूप रस गन्ध और स्पर्श से सहित है वह मूर्त है, उस के भाव कहते हैं। १० जो रूप रस

अमूर्त्त है, उस के भाव को अमूर्त्तत्व कहते हैं।

धर्मास्तिकायादि छह द्रव्यों में से एक एक द्रव्य में पूर्वोक्त इन दश सामान्य गुणों में के आठ आठ गुण पाये जाते हैं, जैसे-१जीव द्रव्य में अचेतनत्व और मूर्त्तत्व ये दो गुण नहीं हैं, शेष आठ गुण (१अस्तित्व, २वस्तुत्व, ३द्रव्यत्व, ४प्रमेयत्व, ५अगुरुलघु, ६प्रदेशत्व, ७चेतनत्व, ८अमूर्त्तत्व) पाये जाते हैं। २पुद्गल द्रव्य में चेतनत्व और अमूर्त्तत्व ये दो गुण नहीं हैं, शेष आठ गुण (१अस्तित्व, २वस्तुत्व, ३द्रव्यत्व, ४प्रमेयत्व, ५अगुरुलघु, ६प्रदेशत्व, ७अचेतनत्व, ८मूर्त्तत्व,) पाये जाते हैं। ३-६ धर्म अधर्म आकाश और काल इन चार द्रव्यों में चेतनत्व और मूर्त्तत्व ये दो गुण नहीं हैं, शेष आठ गुण (१अस्तित्व, २वास्तुत्व, ३द्रव्यत्व, ४प्रमेयत्व, ५अगुरुलघु, ६प्रदेशत्व, ७अचेतनत्व, ८अमूर्त्तत्व) पाये जाते हैं। इस प्रकार दश गुणों में से दो दो गुण वर्ज कर शेष आठ आठ गुण प्रत्येक द्रव्य में पाये जाते हैं।

विशेष गुण सोलह प्रकार का होता है- १ज्ञान, २दर्शन, ३सुख, ४वीर्य, ५स्पर्श, ६रस, ७गन्ध, ८वर्ण, ९गतिहेतुत्व, १०स्थितिहेतुत्व, ११अवगाहनहेतुत्व, १२वर्त्तनाहेतुत्व, १३चेतनत्व, १४अचेतनत्व, १५मू-

तत्त्व, और १६ अमूर्तत्व । इन का अर्थ इन्हीं शब्दों से ही स्पष्ट है इसलिए यहां विस्तार नहीं किया है । इन सोलह विशेष गुणों में अन्त के चार गुण स्वजाति की, अपेक्षा से सामान्य और विजाति की अपेक्षा से विशेष हैं ।

इन सोलह गुणों में से जीव और अजीव (पुद्गल) में छह छह गुण पाये जाते हैं, जैसे—१ जीव में—(१) ज्ञान, (२) दर्शन, (३) सुख, (४) वीर्य, (५) चेतनत्व और (६) अमूर्तत्व । २ अजीव (पुद्गल) में—(१) स्पर्श, (२) रस, (३) गन्ध, (४) घर्ण, (५) मूर्तत्व और (६) अचेतनत्व । धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इन चारों में तीन तीन गुण पाये जाते हैं वे इस प्रकार—
३ धर्म द्रव्य में—गतिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ।
४ अधर्म द्रव्य में—स्थितिहेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ।
५ आकाश-द्रव्य में—अवगाहनदानत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व ।
६ काल-द्रव्य में—वर्तनाहेतुत्व, अनन्तनत्व और अमूर्तत्व ।

अप पर्याय का स्वरूप कहते हैं—गुण के विकार को पर्याय कहते हैं । इस के दो भेद हैं—स्वभावपर्याय और विभावपर्याय ।
विकार को स्वभाव

पर्याय कहते हैं, वह बारह प्रकार की होती है— छह वृद्धि रूप और छह हानिरूप । प्रथम वृद्धिरूप के छह भेद दिखाते हैं— १ अनन्तभागवृद्धि २ असंख्यातभागवृद्धि, ३ संख्यातभागवृद्धि, ४ संख्यातगुणवृद्धि, ५ असंख्यातगुणवृद्धि, ६ अनन्तगुणवृद्धि । अब हानिरूप के छह भेद दिखाते हैं— १ अनन्तभागहानि, २ असंख्यातभागहानि, ३ संख्यातभागहानि, ४ संख्यातगुणहानि, ५ असंख्यातगुणहानि, ६ अनन्तगुणहानि । यह स्वभाव पर्याय छहों द्रव्यों में पाई जाती है ।

विभावपर्याय चार प्रकार की होती है, वह जीव और पुद्गल दो ही द्रव्यों में पाई जाती है, शेष चार द्रव्यों में नहीं । जीव द्रव्य के आश्रय विभावपर्याय इस प्रकार है— १ विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय—नरनारकादि पर्याय, अथवा चौरासी लाख जीवयोनि पर्याय । २ विभावगुणव्यञ्जन-पर्याय— मत्यादि चार ज्ञान । ३ स्वभावद्रव्यव्यञ्जन-पर्याय— जैसे चरमशरीर से किञ्चित् न्यून सिद्धपर्याय है । ४ स्वभावगुणव्यञ्जनपर्याय— अनन्तचतुष्टयस्वरूप । पुद्गल द्रव्य के आश्रय से विभावपर्याय इस प्रकार है— १ विभावद्रव्यव्यञ्जन पर्याय— ज्येष्ठादि स्कन्ध । २ विभावगुणव्यञ्जन

पर्याय- रस से रसान्तर और गन्ध से गन्धान्तर आदि । ३ स्वभावद्रव्यव्यञ्जनपर्याय- अविभागी परमाणु- पुद्गल । ४ स्वभावगुणव्यञ्जन पर्याय- एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श ।

४ द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव द्वार.

(द्रव्य.)

जगत् में जो पदार्थ अपनी पर्याय को प्राप्त होता रहे उसे द्रव्य कहते हैं, क्योंकि गुण और पर्याय से युक्त ही द्रव्य माना गया है । द्रव्य के धर्मास्तिकायादि छह भेद हैं ।

(क्षेत्र—आकाश)

जो वस्तु जितने आकाश प्रदेशों को अवगाहे (रोके) उस को क्षेत्र (स्थानविशेष) कहते हैं । इस के मुख्य दो भेद हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश । लोकाकाश के तीन भेद हैं—अधोलोक (नीचालोक), तिर्यग्लोक (तिरछालोक) और ऊर्ध्वलोक (ऊंचा लोक) । अधोलोक के सात भेद— १ रत्नप्रभा पृथिवी अधोलोक, २ शर्कराप्रभा पृथिवी अधोलोक, ३ चालुकाप्रभा पृथिवी अधोलोक, ४ पद्मप्रभा पृथिवी अधोलोक, ५ धूमप्रभा-

पृथिवी अधोलोक, दत्तमःप्रभा पृथिवी अधोलोक, और
 उत्तमस्तमःप्रभा पृथिवी अधोलोक । तिर्यग्लोक के जम्बू
 द्वीप और लवणसमुद्र से यावत् स्वयम्भूरमण द्वीप
 और स्वयम्भूरमण समुद्र तक जितने असंख्यात द्वीप
 समुद्र हैं, उतने ही तिर्यग्लोक के भेद हैं । ऊर्ध्वलोक के
 पन्द्रह भेद—१ सुधर्म देवलोक से लेकर यावत् १२ वाँ
 अच्युत देवलोक, १३ वाँ नवग्रैवेयक, १४ वाँ पाँच
 अनुत्तर विमान और १५ वाँ ईषत्प्राग्भारा पृथिवी, ये
 पन्द्रह भेद हुए ।

(कालः)

जिस के द्वारा वस्तुओं की नूतन वा पुरातन पर्याय
 उत्पन्न होती हो उसी का नाम काल है, इस के अनेक
 भेद हैं -- १ समय, २ आवलिका, ३ उच्छ्वासनिः
 श्वास, ४ प्राण (एकश्वासोच्छ्वास), ५ स्तोक (सात-
 प्राण), ६ लव (सात स्तोक), ७ मुहूर्त (७७ लवः,
 अथवा ५३९ स्तोक, अथवा ३७७३ श्वासोच्छ्वास,
 अथवा १६७७७२१६ एक करोड़ सड़सठ लाख सतह
 त्तर हजार दो सौ सोलह आवलिका, अथवा दो घड़ी,
 अथवा ४८ मिनिट), ८ अहोरात्र (३१ मुहूर्त अथवा
 २४ घण्टे), ९ पक्ष (पन्द्रह अहोरात्र, १० मास (दो

पक्ष), ११ ऋतु (दो मास), १२ अयन (तीन ऋतु),
 १३ सँवत्सर (दो अयन), १४ युग (पाँच सँवत्सर),
 १५ सौ वर्ष, १६ हजार वर्ष, १७ लाख वर्ष, १८
 पूर्वोक्त (८४ लाख वर्ष), १९ पूर्व (७०५६००००००००००००
 सत्तर लाख करोड़ वर्ष और छप्पन हजार करोड़ वर्ष),
 इस प्रकार प्रत्येक को चौरासी ८४ लाख से गुणा कर
 ने पर उत्तरोत्तर संख्या होती जाती है, जैसे - एक
 पूर्व को ८४ लाख से गुणा करने पर एक २० त्रुटिताङ्ग,
 और इस को ८४ लाख से गुणा करने से २१ त्रुटिन
 होता है इसी तरह २२ अड्डाङ्ग, २३ अड्ड, २४
 अववाङ्ग, २५ अवव, २६ हृह्याङ्ग, २७ हृह्य, २८
 उपलाङ्ग, २९ उपल, ३० पद्माङ्ग, ३१ पद्म, ३२ नलि-
 नाङ्ग, ३३ नलिन, ३४ अक्षनिपुराङ्ग, ३५ अक्षनि-
 पुर, ३६ अयुताङ्ग, ३७ अयुत, ३८ नयुताङ्ग, ३९
 नयुत, ४० प्रयुताङ्ग, ४१ प्रयुत, ४२ चूलिकाङ्ग, ४३
 चूलिका, ४४ शीर्षप्रहेलिकाङ्ग, ४५ शीर्षप्रहेलिका
 (७५८२६३२५३०७३०१०२४११५७९७३५६९०७५६
 ९६४०६२१८९६६८४८०८०१८३२९६ ००००००००००
 ०००००००००००००००००००००००००००००००००
 ०००००००००००००००००००००००००००००००००
 ०००००००००००००००००००००००००००००००००

उस के लाभालाभ का सत्याल नहीं करे उसका वह कार्य द्रव्य कहलाता है ।

(भाव.)

जिसने जो कार्य प्रारम्भ किया है, वह उस कार्य के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जाने, होना न होना विचारे, कार्य की साधकता और बाधकता को जाने, उपयोग को मुख्य रखकर चले, और कार्य के फल को जाने, उस के कार्य को भाव कहते हैं ।

(ध्वार.)

अब इन द्रव्य और भाव पर भौरि का दृष्टान्त कहते हैं, जैसे किसी भौरि ने काष्ठ को कोरा और उसकी कोरनी में "क" अक्षर कोरा गया किन्तु भौरि नहीं जानता है कि मैंने "क" अक्षर कोरा है, उस "क" अक्षर का कर्त्ता द्रव्य से वह भौरि है इसलिए उसके वह द्रव्य "क" कहलायगा और कोई पण्डित आकर उस "क" अक्षर की पर्याय को पहचाने और उसे "क" ऐसा कहे उस पण्डित के वह भाव "क" कहलायगा ।



६ कारण-कार्य द्वार.

(कारण .)

जिस के द्वारा कार्य नजदीक हो उसे कारण कहते हैं। अर्थात् कार्य के मूल को कारण कहते हैं।

(कार्य .)

जो कुछ करना प्रारम्भ किया उस के सम्पूर्ण होने से वह कार्य कहलाता है।

इन कारण कार्य पर दृष्टान्त कहते हैं, जैसे किसी पुरुष को रत्नाकर द्वीप जाना है और रास्ते में समुद्र आगया उस को तैरने के लिए जहाज में बैठना वह तो कारण है और रत्नाकर द्वीप पहुंचना वह कार्य है।

७ निश्चय-व्यवहार द्वार.

(निश्चय .)

वस्तु का निज स्वभाव - जो तीनों काल एक अवस्था में रहे - उस को निश्चय कहते हैं।

(व्यवहार .)

वस्तु की जो बाह्य प्रवृत्ति याने अवस्था का बदलना

तथा भेदाभेद द्वारा विवेचन करना, उस को व्यवहार कहते हैं ।

इन दोनों पर दृष्टान्त कहते हैं, जैसे ढीला गुड़ व्यवहार से मोठा है, परन्तु निश्चय से उस में पांचवर्ण, दो गन्ध, पांच रस और आठ स्पर्श, ये बीस घोल पाये जाते हैं । इसी प्रकार कोयल व्यवहार से काली है और निश्चय से उस में पूर्वोक्त बीसों घोल पाये जाते हैं । ऐसे ही तोता व्यवहार से हरा है, मजीठ लाल है, हलदी पीली है, शङ्ख सफेद है, कोष्ठ सुगन्ध मय है, मृत्तक शरीर दुर्गन्ध मय है, नीम तीखी है, सांठ कड़ुचा है, कंठिद कसायला है, इमली खट्टी है, शफर मोठी है, वन कर्कश है, मक्खन मृदु (सुहाला) है, लोहा भारी है, उल्लू की पाँख हलकी है, हिम शीत है, अग्नि उष्ण है, तेल स्निग्ध है, और भस्म रुक्ष है परन्तु निश्चय से इन सब में पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस और आठ स्पर्श, ऐसे बीसों घोल पाये जाते हैं । निश्चय से जीव अमर है और व्यवहार से मरता है । निश्चय से पानी पड़ता है और व्यवहार से परनाल मोरी पड़ती है । निश्चय से गाँव के प्रति मनुष्य गया और व्यवहार से गाँव आया, इत्यादि ।

८ उपादान-निमित्त कारण द्वार.

(उपादान कारण)

जो पदार्थ स्वयं कार्यरूप परिणामे उस को उपादान कारण कहते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी। तथा अनादि काल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है उस में जो अनन्तर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय है वह उपादान कारण है और अनन्तर उत्तरक्षणवर्ती जो पर्याय है वह कार्य है।

(निमित्त कारण)

जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप न परिणामे किन्तु कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो उस को निमित्त कारण कहते हैं, जैसे घट की उत्पत्ति में कुम्भकार दण्ड चक्र आदि ।

उपादान कारण शिष्य का और निमित्त कारण गुरु महाराज का जिस से ज्ञान की प्राप्ति होती है । इस पर चौभङ्गी कहते हैं—

१ निमित्त अशुद्ध और उपादान भी अशुद्ध— जैसे गुरु अज्ञानी और शिष्य भी अज्ञानी । २ निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध— जैसे गुरु अज्ञानी और शिष्य

ज्ञानी । ३ निमित्त शुद्ध और उपादान अशुद्ध - जैसे गुरु ज्ञानी और शिष्य अज्ञानी । ४ उपादान शुद्ध और निमित्त भी शुद्ध - जैसे गुरु ज्ञानी और शिष्य भी ज्ञानी । इस चौभङ्गी में पहला भंग सर्वथा अशुद्ध और चरम (अन्तका) भंग सर्वथा शुद्ध है । बीच के दो भंग सामान्य हैं ।

अथवा जैसे उपादान घास का और निमित्त गाय का जिस से दूध की प्राप्ति हुई । उपादान दूध का और निमित्त जावन (छाछ मठा आदि) देने का जिस से दही की प्राप्ति हुई । उपादान दही का और निमित्त पिलोने का जिस से मक्खन की प्राप्ति हुई । उपादान मक्खन का और निमित्त अग्नि का जिस से घी की प्राप्ति हुई ।

९ प्रमाण द्वार.

सबे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, इस के चार भेद हैं- १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमा और आगम ।

१ प्रमाण के दूसरी जगह दो भेद कहे हैं - प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्ष अर्थात् दूसरे की सहायता से पदार्थ को प्रत्यक्ष जानना । इस (परोक्ष) के तीन भेद हैं - १ अनुमान, २ उपमा और आगम । इस प्रकार चार भेद कहते हैं ।

१ प्रत्यक्ष प्रमाण

जिस के द्वारा पदार्थ स्पष्ट जाना जावे उस को प्रत्यक्ष कहते हैं। इस के दो भेद हैं— इन्द्रिय प्रत्यक्ष और नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष। इन्द्रिय प्रत्यक्ष के पांच भेद हैं— १ श्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष, २ चक्षुरिन्द्रिय प्रत्यक्ष, ३ घ्राणेन्द्रिय प्रत्यक्ष, ४ रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष, और ५ स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्ष। नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष के तीन भेद हैं— १ अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, २ मनःपर्यवज्ञान प्रत्यक्ष और ३ केवलज्ञान प्रत्यक्ष।

२ अनुमान प्रमाण

साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इस के तीन भेद हैं— १ पूर्ववत्, २ शेषवत् और ३ दृष्ट-साधर्म्यवत्।

पूर्ववत्— पूर्वोपलब्ध विशिष्ट चिह्न द्वारा जो पदार्थ का ज्ञान किया जावे, उस को पूर्ववत् कहते हैं, जैसे किसी माता का पुत्र बाल्यावस्था में विदेश चला गया और वह जवान होकर पीछा अपने घर आया तो उस की माता पूर्वदृष्ट क्षत व्रण लाञ्छन मस और तिल आदि चिह्नों द्वारा अपने पुत्र को पहचाने।

(१) शेषवत्- जो पुरुषार्थ के उपयोगी और जानने की चाह वाले अर्थ (प्रयोजन) से अन्य, जो उस से सहित है उस को शेषवत् कहते हैं, इस के पांच भेद हैं- १ कर्त्तृणं (कार्येण), २ कारणेण (कारणेन), ३ गुणेण (गुणेन), ४ अवयवेण (अवयवेन), ५ आसरेण (आश्रयेण)।

(कर्त्तृणं)- जो कार्य द्वारा कारण का अनुमान किया जावे, जैसे शब्द से शङ्ख, केकारव (मोर की पोली) से मयूर, ऐपिन (हिनहिनाहट) शब्द से अश्व, गुलगुलाट शब्द से हाथी और घणघणाट शब्द से रथ इत्यादि का अनुमान किया जावे।

(कारणेणं)- जो कारण द्वारा कार्य का अनुमान किया जावे, जैसे तन्तुओं द्वारा कपड़े का अनुमान किया जावे क्योंकि तन्तु कपड़े के कारण हैं, किन्तु कपड़ा तन्तुओं का कारण नहीं। इसी प्रकार घोरण (सरकण्ठा) कहे (टोकरे) का कारण है, परन्तु कड़ा घोरण का कारण नहीं तथा घड़े का कारण मृत्पिण्ड (मिट्टी का पिंड) है किन्तु मृत्पिण्ड का कारण घड़ा नहीं। रोटी का कारण आटा है, किन्तु आटे का कारण रोटी नहीं, इत्यादि।

(गुणेणं) — जो गुणों द्वारा गुणी (वस्तु का) अनुमान किया जावे, जैसे — ५६१०६१५ वानी सोना निकष (कंसोटी) में आया हुआ वर्ण द्वारा, पुष्प गन्ध द्वारा, लवण (नमक) रस द्वारा, मदिरा आस्वाद द्वारा, वस्त्र स्पर्श द्वारा, इत्यादि ।

(अवयवेणं) — जो अवयवों द्वारा अवयवी (वस्तु) का अनुमान किया जावे, जैसे भैंसा सींग द्वारा, कुक्कुट शिखा द्वारा, हस्ती दन्तमुशल द्वारा, सूअर दंष्ट्रा (डाढ़) द्वारा, मयूर पिच्छ (पँख) द्वारा, अश्व खुर द्वारा, बाध नख द्वारा, चमरी गाय चामर द्वारा, घानरलाङ्गूल (पूँछ) द्वारा, मनुष्य द्विपद (दो पैर) द्वारा, गाय चौपद द्वारा, कान-खजूरा और गजाई षड्पद द्वारा, सिंह केशरों द्वारा, वृषभ फकुद (स्कन्ध) द्वारा, स्त्री वलय द्वारा, सुभट शस्त्र द्वारा, महिला साड़ी कञ्चुकी द्वारा, द्रोणपाक (चाँवल आदि का कड़ाह) एक स्थिति (एक दाना) द्वारा, कवि गाथा द्वारा, इत्यादि जाना जावे ।

(आसरेणं) जो आश्रय द्वारा अनुमान किया जावे, जैसे अग्नि धूम द्वारा, सरोवर वगुलों की पंक्ति

द्वारा, दृष्टि घादलों के विकार द्वारा, कुलीन पुत्र शील
आचार द्वारा, इत्यादि जाना जावे ।

(३) दृष्टसाधर्म्यवत्- पूर्वोपलब्ध अर्थ के साथ जो
साधर्म्य (तुल्यपना) हो उस को दृष्टसाधर्म्य कहते
हैं, और वह गमक (जनानेहार) पने से विद्यमान है
जिस में, उस को दृष्टसाधर्म्यवत् कहते हैं, इस के दो
भेद हैं- सामान्य दृष्ट और विशेष दृष्ट ।

सामान्य पने देखे हुए अर्थ के योग से सामान्य
दृष्ट कहा जाता है, जैसे सामान्य पने (आकृतिद्वारा)
तो जैसा एक पुरुष है वैसे ही बहुत पुरुष हैं और
जैसे बहुत पुरुष हैं वैसे ही एक पुरुष है; तथा जैसा
एक सोनैया है वैसे ही बहुत सोनिये हैं, और जैसे
बहुत सोनिये हैं वैसे ही एक सोनैया है ।

विशेष पने देखे हुए अर्थ के योग से विशेष दृष्ट
कहा जाता है, जैसे किसी पुरुष ने कहीं भा किसी
एक पुरुष को पहले देखा था और उन्ही पुरुष को
समयान्तर में बहुत पुरुषों की समाज के मध्य देखा हुआ
देखकर वह अनुमान करता है कि मैंने इस पुरुष को
पहले कहीं देखा था वही यह पुरुष है । इसी प्रकार
पूर्वदृष्ट एक सोनिये को बहुत से सोनियों के योग में

पड़ा हुआ देख अनुमान करे कि यह सोनैया वही है जिसे मैंने पहले देखा था ।

इसी विशेष दृष्ट के संक्षेप से तीन भेद कहते हैं—
अतीत काल ग्रहण, वर्तमान काल ग्रहण और
अनागत काल ग्रहण ।

अतीत काल विषय जो ग्राह्य वस्तु का परिच्छेद (ज्ञान) उसको अतीतकाल ग्रहण कहते हैं, जैसे ग्रामान्तर जाते हुए किसी पुरुष ने रास्ते में तृण सहित भूमि धान्य के बहुत समूह (ढेर) निपजे हुए, कुण्ड सरोवर नदी बावड़ी तालाब आदि भरे हुए, और बाग बगीचे हरे भरे देखकर अनुमान किया कि इस स्थान पर अतीत काल में सुवृष्टि हुई है ।

जो वर्तमानकालविषयक ग्रहण हो उसको वर्तमान काल ग्रहण कहते हैं, जैसे गोचरी जाते हुए किसी मुनिराज ने अत्यन्त भाव भक्ति से प्रचुर भात पानी देते हुए बहुत दातारों को देखकर अनुमान किया कि यहां अभी वर्तमान काल में सुभिक्ष है ।

जो अनागत (भविष्यत्) काल विषयक ग्रहण हो उस को अनागत काल ग्रहण कहते हैं । जैसे आकाश का निर्मल पना, पर्वतों की श्यामता, विजली सहित

मेघ, घादलों की भरी हुई गम्भीर गर्जना, वृष्टि के अनुकूल प्रशस्त हवा, सन्ध्या का तेजसहित स्निग्ध लाल पना और वारुण मण्डल माहेन्द्र मण्डल आदि में होने वाले वृष्टि के उत्पादक प्रशस्त चिह्नों को देख कर किसी ने अनुमान किया कि इस स्थान पर अनागत (भविष्यत्) काल में अच्छी वृष्टि होगी ।

इसी प्रकार पूर्वोक्त चिह्नों से विपरीत चिह्नों को देखने से भी तीनों काल का अनुमान किया जाता है, यथा—

अतीत काल ग्रहण— जैसे ग्रामान्तर जाते हुए किसी पुरुष ने रास्ते में तृण रहित भूमि, धान्य के समूह नहीं निपजे हुए, कुण्ड सरोवर नदी बावड़ी तालाब आदि सूखे हुए, और याग यगीचे कुम्हलाये हुए देख कर अनुमान किया कि यहाँ अतीत काल में वृष्टि नहीं हुई है ।

१ वारुण मण्डल के ७ नक्षत्र— १ आर्द्रा. २ अश्लेषा ३ उत्तराषाढपद. ४ रेवती. ५ शतभिषग. ६ पूर्वाषाढा ७ मूल ।

२ माहेन्द्र मण्डल के ७ नक्षत्र— १ ज्येष्ठा २ अश्लेषा ३ रोहिणी ४ धनिष्ठा ५ अश्लेषा ६ अभिजित् ७ उत्तराषाढा ।

वर्तमान काल ग्रहण— जैसे कहीं गोचरी गये हुए किसी मुनिराज ने वहां दातार धोड़े, भाव भक्ति नहीं, भात पानी का न मिलना, इत्यादि देख कर अनुमान किया कि यहां पर दुष्काल है ।

अनागत काल ग्रहण— जैसे दिशा का धुँधलापन, तेजरहितरुक्ष सन्ध्या, वृष्टि के प्रतिकूल नैर्ऋत कोण की अप्रशस्त हवा और अग्निमण्डल वायुमण्डल आदि में होने वाले कुचिह्न इत्यादि देखकर किसी ने अनुमान किया कि यहां अनागत काल में वृष्टि यथायोग्य नहीं होगी ।

३ उपमा प्रमाण—

जिस सदृशता से उपमेय (पदार्थ) का ज्ञान हो उस को उपमा प्रमाण कहते हैं । इस के दो भेद हैं— साधर्म्योपनीत और वैधर्म्योपनीत ।

साधर्म्योपनीत—साधर्म्य (समानधर्मता) से उपनय है जिस में उस को साधर्म्योपनीत कहते हैं ।

१ अग्निमण्डल के ७ नक्षत्र— १ कृत्तिका, २ मारशी,

३ पुष्य, ४ विशाखा, ५ पूर्वाफाल्गुनी ६ पूर्वाभाद्रपद ७ मघा ।

२ वायुमण्डल के ७ नक्षत्र— १ मृगशिर २ पुनर्वसु, ३ अश्विनी

४ हस्त ५ चित्रा ६ स्वाती ७ उत्तराफाल्गुनी ।

इस के तीन भेद हैं— किञ्चित्साधर्म्योपनीत, प्रायःसाधर्म्योपनीत और सर्वसाधर्म्योपनीत ।

किञ्चित्साधर्म्योपनीत— जिस में थोड़े अंश का साधर्म्य हो, जैसे— जैसा मेरु है वैसा सरसों है और जैसा सरसों है वैसा ही मेरु है, अर्थात् इन दोनों में गोलपन का साधर्म्य है । तथा जैसा समुद्र है वैसा ही गोष्पद (पानीयुक्त गोखुरप्रमाण क्षेत्र) है और जैसा गोष्पद है वैसा ही समुद्र है, अर्थात् इन दोनों में जलपूर्णत्व का साधर्म्य है । तथा जैसा सूर्य है वैसा ही खगोत (आगिया) है और जैसा खगोत है वैसा ही सूर्य है, अर्थात् इन दोनों में प्रकाशपने का साधर्म्य है । तथा जैसा चन्द्र है वैसा ही कुमुद (चन्द्र-विकाशी कमल) है और जैसा कुमुद है वैसा ही चन्द्र है, अर्थात् इन दोनों में आह्लादकत्व का साधर्म्य है ।

प्रायःसाधर्म्योपनीत— जिस में प्रायः बहुत से अंशों का साधर्म्य हो, जैसे— जैसी गौ है वैसा ही गवय (रोंछ) है और जैसा गवय है वैसी ही गौ है अर्थात् इन दोनों में खुर ककुद (स्कन्ध) आकृति और पूंछ आदि बहुत अंशों का साधर्म्य है, परन्तु विशेष यह है कि गौ के कम्पल हांता है, जो गले में

लंबा सा चर्म लटकता रहता है और गवय का गला गोल होता है ।


सर्वसाधर्म्योपनीत— जिस में सर्वथा साधर्म्य हो । ऐसी सर्वसाधर्म्योपनीत वस्तु जगत् में कोई भी नहीं है, तथापि भव्य जीवों को समझाने के लिए शास्त्रकार सर्वसाधर्म्य दिखाते हैं— जैसे तीर्थङ्कर तीर्थङ्कर जैसे अर्थात् सर्वोत्तम तीर्थ प्रवर्त्तनादि कार्य तीर्थङ्कर ही करते हैं । तथा चक्रवर्त्ती चक्रवर्त्ती जैसे, यलदेव यलदेव जैसे, वासुदेव वासुदेव जैसे और साधु साधु जैसे ।

वैधर्म्योपनीत—

वैधर्म्य से उपनय है जिस में उसको वैधर्म्योपनीत कहते हैं । इस के भी तीन भेद हैं — किञ्चिद्वैधर्म्योपनीत, प्रायोवैधर्म्योपनीत और सर्ववैधर्म्योपनीत ।

किञ्चिद्वैधर्म्योपनीत— जिस में किञ्चिन्मात्र

१ यहां साधर्म्य दृष्टान्त अच्छी वस्तु की अपेक्षा से कहा गया है । वास्तव में तो जहां साधन की सत्ता द्वारा साध्य की सत्ता बतायी जावे वही साधर्म्य गिना जाता है, जैसे पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, जो धूम वाला होता है वह अग्निवाला होता है, जैसे रसोई घर । यहां रसोईवर का दृष्टान्त साधर्म्योपनीत है ।

इस को अच्छी पक्षोपमा सागरोपमा की उपमा देना ।
 अच्छी वस्तु को छती उपमा-- जैसे वृक्ष के जोंग
 पत्र को गिरते हुए देख कर किशलय (कौपल) 
 हँसना, यथा—

दोहे.

पान झड़न्ता देख कर, हँसी कौपलियाँ ।
 मोघ पीतो तोघ पीतसी, धीरी बापड़ियाँ ॥१॥
 पान झड़न्तो हम कहे, सुन तरवर! बनराया ।
 अय के बिछड़े कय मिलें? दूर पड़ंगे जाय ॥२॥
 तय तरवर उत्तर दिया, सुनो पत्र! इक बात ।
 इस घर याही रीत है, इक आगत इक जात ॥३॥
 नहीं पत्र उठ घोलिया, नहीं तरु उत्तर दिराय ।
 वीर बखानो ओपमा, अनुयोग द्वार के माय ॥४॥

अच्छती वस्तु को अच्छी उपमा-- जैसे गों के
 सींग ससा (शशले) के सींग जैसे हैं और ससा के सींग
 गधे के सींग जैसे हैं ।

४ आगम प्रमाण—

जिस के द्वारा जीवादि पदार्थ समस्त प्रकार जानें
 जायें, उस को आगम प्रमाण कहते हैं । इस के दो
 भेद हैं-- लौकिक आगम और लोकोत्तर आगम ।

लौकिक आगम—जो ये प्रत्यक्ष अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों के स्वच्छन्द बुद्धि और मति से कल्पित (बनाये हुए) हैं, वे इस प्रकार हैं— १ भारत, २ रामायण, ३ भीमासुख, ४ कौटिल्य (शास्त्र), ५ शकट भद्रिका, ६ खोड (घोटक) मुख, ७ कार्पासिक, ८ नागसूक्ष्म, ९ कनकसप्तति, १० वैशेषिक, ११ बुद्धवचन, १२ त्रैराशिक, १३ कापिलिक, १४ लौकायत, १५ पष्ठितन्त्र, १६ माठर, १७ पुराण, १८ व्याकरण, १९ भागवत, २० पातञ्जल, २१ पुष्पदैवत, २२ लेख, २३ गणित, २४ शकुनिक, २५ नाटक अथवा यहत्तर कलाएं, और २६ चारों वेद अङ्ग उपाङ्ग सहित ।

लोकोत्तर आगम—जो ये केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारण करने वाले, तीन काल के ज्ञाता, तीनों लोक द्वारा वन्दित महित और पूजित, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी अरिहन्त भगवान द्वारा प्रणीत (रचे हुए) आचार्य की पेटी समान जो द्वादशाङ्ग (बारहअङ्ग) । वे इस प्रकार हैं— १ आचाराङ्ग, २ सूत्रकृताङ्ग, ३ स्थानाङ्ग, ४ समवायाङ्ग, ५ भगवत्पङ्ग (विवाहपञ्चत्ती), ६ ज्ञाताधर्मकथाङ्ग, ७ उपासकदशाङ्ग, ८ अन्तकृदशाङ्ग, ९ अनुत्तरोपपातिकदशाङ्ग, १० प्रश्नव्याकरणदशाङ्ग, ११ विपाकश्रुताङ्ग और १२ दृष्टिवाद ।

इस लोकोत्तर आगम के तीन भेद भी होते हैं, वे इस प्रकार हैं— १ सूत्रागम, २ अर्थागम और ३ तदुभयागम । सूत्रागम— “सूत्रपति वेष्टपति अल्पाक्षराणि बहुधा नीति सूत्रम् ।” अर्थ— जिस के द्वारा बहुत अर्थ थोड़े अक्षरों में बँटा (बीटा) जावे उस को सूत्र कहते हैं। अथवा

“सुत्तं गणहररह्यं, तदेव पत्तेपयुद्धरह्यं च ।
सुत्तं केवलिरह्यं, अभिन्नदम्पुव्विरह्यं च ॥ १ ॥”

अर्थ— गणधर भगवान के रचे हुए, प्रत्येक युद्ध मुनिराज के रचे हुए, केवली भगवान के रचे हुए और चौदहपूर्वा से लेकर यावत् संपूर्ण दशपूर्वा के रचे हुए को सूत्र कहते हैं । ऐसे सूत्र रूप आगम को सूत्रागम कहते हैं । २ अर्थागम— पूर्वोक्त सूत्र के अर्थ रूप आगम को अर्थागम कहते हैं । ३ तदुभयागम— पूर्वोक्त सूत्र और उसका अर्थ, इन दोनों रूप आगम को तदुभयागम कहते हैं ।

इसी लोकोत्तर आगम के दूसरी तरह से भी तीन भेद होते हैं, वे इस प्रकार हैं— १ अस्तागम (आत्मागम) २ अणंतरागम (अनन्तरागम) और ३ परम्परागम । तीर्थङ्करों के अर्थरूप आगम आत्मागम है और

गणधरों के सूत्ररूप आगम तो आत्मागम हैं और अर्थरूप आगम अनन्तरागम हैं। तथा गणधरों के शिष्यों के सूत्ररूप आगम अनन्तरागम हैं और अर्थरूप आगम परम्परागम हैं। इस के बाद इन के शिष्य प्रशिष्यों के सूत्ररूप आगम और अर्थरूप आगम ये दोनों ही परम्परागम हैं किन्तु आत्मागम और अनन्तरागम नहीं हैं।

१० गुणगुणी द्वार.

ज्ञानादि को गुण कहते हैं, उन ज्ञानादि गुणों को धारण करने वाले को गुणी कहते हैं।

११ सामान्य विशेष द्वार.

जो संक्षेप से वस्तु का वर्णन किया जावे उस को सामान्य कहते हैं और जिस के द्वारा वस्तु का भिन्न भिन्न कर के विस्तार किया जावे उस को विशेष कहते हैं। इस सामान्य विशेष को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे— (१) सामान्य से द्रव्य और विशेष से द्रव्य के दो भेद होते हैं— १ जीव द्रव्य और २ अजीव द्रव्य।

(२) सामान्य से जीव द्रव्य और विशेष से दो भेद— १ संसारी और २ सिद्ध । (३) सामान्य से सिद्ध और विशेष से दो प्रकार— १ अनन्तर सिद्ध और २ परम्पर सिद्ध । (४) सामान्य से अनन्तर सिद्ध और विशेष से पन्द्रह भेद— १ तीर्थ सिद्ध, २ अतीर्थ सिद्ध, ३ तीर्थकर सिद्ध, ४ अतीर्थकर सिद्ध, ५ स्वयम्बुद्ध सिद्ध, ६ प्रत्येकबुद्ध सिद्ध, ७ बुद्धयोधित सिद्ध, ८ ज्ञालिङ्ग सिद्ध, ९ पुरुषलिङ्ग सिद्ध, १० नपुंसकलिङ्ग सिद्ध, ११ स्वलिङ्ग सिद्ध, १२ अन्यलिङ्ग सिद्ध, १३ गुह्यलिङ्ग सिद्ध, १४ एक सिद्ध और १५ अनेक सिद्ध । (५) सामान्य से परम्पर सिद्ध और विशेष से अनेक भेद— १ अग्र-धम समय सिद्ध, २ द्विसमय सिद्ध, ३ त्रिसमय सिद्ध, ४। ५। ६। ७। ८। ९। १० समय सिद्ध यावत् ११ संख्या-त समय सिद्ध, १२ असंख्यात समय सिद्ध और १३ अनन्त समय सिद्ध ।

(६) सामान्य से संसारी जीव और विशेष से चार प्रकार— १ नारक, २ तिर्यक्ष, ३ मनुष्य और ४ देव । (७) सामान्य से नारक और विशेष से सात प्रकार— १ रजप्रभा नारक, २ शर्कराप्रभा नारक, ३ बालुकाप्रभा नारक, ४ पद्मप्रभा नारक, ५ धूमप्रभा नारक,

६तमःप्रभा नारक और ७तमस्तमाप्रभा नारक । (८) सामान्य से रत्नप्रभा नारक और विशेष से दो प्रकार—पर्याप्त नारक और अपर्याप्त नारक । इसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त' इन दो दो भेदों से शेष छहों (१४) पृथिवियों के नारकों के भेद जान लेना चाहिये ।

(१५) सामान्य से त्रिषञ्च और विशेष से पांच प्रकार— १ एकेन्द्रि, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय और ५ पञ्चेन्द्रिय । (१६) सामान्य से एकेन्द्रिय और विशेष से पांच प्रकार— १ पृथिवीकाय, २ अण्काय, ३ तेजस्काय, ४ वायुकाय और ५ वनस्पति काय । (१७) सामान्य से पृथिवीकाय और विशेष से दो प्रकार— १ सूक्ष्मपृ० और २ वादरपृ० (१८) सामान्य से सूक्ष्म पृथ्वीकाय और विशेष से दो प्रकार— १ पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय और २ अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय । (१९) सामान्य से वादर पृथ्वीकाय और विशेष से दो प्रकार— १ पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय और २ अपर्याप्त वादर पृथ्वीकाय । इसी प्रकार (२२) अण्काय, (२५) तेजस्काय, (२८) वायुकाय और (३१) वनस्पतिकाय के भेद जान लें ।

३२ सामान्य से द्वीन्द्रिय और विशेष से दो

प्रकार हैं— १ पर्याप्त इंद्रिय और २ अपर्याप्त इंद्रियां। इसी प्रकार (३३) त्रिन्द्रिय, (३४) चतुरिन्द्रिय और (३५) पञ्चेन्द्रिय आदि के सामान्य विशेष भेद जान लेवें।

१२ ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञानी द्वारः

ज्ञेय— जानने योग्य पदार्थ (घटपटादि वस्तु) को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञान— जो संशय, विपर्यय और अनध्वसाय, इन तीनों दोषों से रहित और १ कारण, २ स्वरूप तथा ३ भेदाभेद, इन तीनों से सहित पदार्थ की सम्यक् प्रतीति हो उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी — जो इसी ज्ञान द्वारा पदार्थ को जानने वाला चेतन है उस को ज्ञानी कहते हैं।

अथ ध्येय ध्यान ध्यानी पर त्रिभङ्गी कहते हैं—
 ध्येय— ध्यान करने योग्य पदार्थ को ध्येय कहते हैं।
 ध्यान— चित्त की एकाग्रता— जो अन्तर्मुहूर्त मात्र किसी ध्येय पदार्थ पर लगी रहती है— उस को ध्यान कहते हैं। ध्यानी— किसी पदार्थ का ध्यान करने वाले चेतन को ध्यानी कहते हैं।

१३ उत्पाद-व्यय ध्रुव-द्वार.

वस्तु में नई पर्याय के उत्पन्न होने को उत्पाद, पूर्व पर्याय के नष्ट होने को व्यय और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु के निरन्तर रूप से रहने को ध्रुव कहते हैं।

१४ आधाराधेय द्वार.

जिस पर वस्तु ठहरे उसको आधार कहते हैं, जैसे आकाश । ठहरने योग्य वस्तु को आधेय कहते हैं, जैसे पांच द्रव्य-- १ धर्म २ अधर्म ३ जीव ४ पुद्गल और ५ काल । इन आधाराधेय पर आठ प्रकार की लोकस्थिति को दिखाते हैं--

जैसे सब द्रव्यों का आधार आकाश है और आकाश पर वायु १, वायु पर उदधि २, उदधि पर पृथिवी ३, पृथिवी पर असंस्थावर प्राणी ४, अजीव जीवों के आश्रित ५, जीव कर्मों के आश्रित ६, अजीव जीवों से संगृहीत ७ और जीव कर्मों से संगृहीत ।



१.५ आविर्भाव-तिरोभाव द्वारः

कार्य का नजदीक में प्रकट होना उस को आविर्भाव और दूर में प्रकट होना उस को तिरोभाव कहते हैं। इस पर दृष्टान्त कहते हैं— जैसे भव्य जीव में मोक्ष का तिरोभाव (दूरपना) है और सम्पद्यष्टि में मोक्ष का आविर्भाव (नजदीकपना) है। सन्यद्यष्टि में मोक्ष का तिरोभाव और साधुपन में मोक्ष का आविर्भाव है। साधुपन में मोक्ष का तिरोभाव और क्षपकश्रेणि में मोक्ष का आविर्भाव है। क्षपकश्रेणि में मोक्ष का तिरोभाव और सयोगी केवली में मोक्ष का आविर्भाव है। सयोगी केवली में मोक्ष का तिरोभाव और अयोगी केवली में मोक्ष का आविर्भाव है। अथवा तृण में घृत का तिरोभाव और गाय के स्तनों में घृत का आविर्भाव है। गाय के स्तनों में घृत का तिरोभाव और दूध में घृत का आविर्भाव है। दूध में घृत का तिरोभाव और दही में घृत का आविर्भाव है। दही में घृत का तिरोभाव और मक्खन में घृत का आविर्भाव है ॥

१६ मुख्यता—गोणता द्वार.

अग्रेसर (आगेवानी) पने को मुख्यता कहते हैं। और जो अग्रेसर के पेटे में हो उस को गोणता कहते हैं। इन पर दृष्टान्त कहते हैं—जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्ययन में वीरप्रभु ने “समयं गोयमां मा पमायए” ऐसा उपदेश जो श्री गौतमस्वामी को दिया उसमें मुख्यता श्रीगौतमस्वामी की है और गोणता सकल चतुर्विध संघ की है।

१७ उत्सर्गापवाद द्वार.

उत्कृष्ट क्रिया का करना उसको उत्सर्ग कहते हैं, जैसे तीन गुप्ति का गोपना अथवा जिनकल्पी का आचार। उत्कृष्ट क्रिया को अवष्टम्भन (सहायता) देना उस का नाम अपवाद है, जैसे पांच समितियों में प्रवर्तना अथवा स्थविरकल्पी का आचार।

अब उत्सर्ग और अपवाद की पङ्क्ति दिखाते हैं— १ उत्सर्गात्सर्ग, २ उत्सर्ग, ३ उत्सर्गापवाद, ४ अपवादोत्सर्ग, ५ अपवाद और ६ अपवादापवाद।

१ उत्सर्गोत्सर्ग- जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्रिया की जावे, जैसे गजसुकुमाल मुनि भिक्षु की पारहर्षी प्रतिमा को अङ्गीकार कर श्मशान भूमि में खड़े रहे और जो सोमिल ब्राह्मण ने आकर उपसर्ग किया उस को सम्पक् प्रकार से सहन किया। उस को उत्सर्गोत्सर्ग कहते हैं।

२ उत्सर्ग- जो तीन गुप्ति का धारण करना उस को उत्सर्ग कहते हैं।

३ उत्सर्गापवाद- उत्कृष्ट क्रिया को करते हुए उस के सहायक रूप अपवाद का सेवन करना उस को उत्सर्गापवाद कहते हैं, जैसे किसी मुनि ने चोविहार (अत्रविहाराहार- चतुर्विधाऽऽहार) उपवास किया हो मगर परिट्ठावणिषा (सप के आहार कर चुकने पर बचा हुआ) आहार करना पड़े।

४ अपवादोत्सर्ग- कारण वश अपवाद को सेवते हुए भी हेयोपादेय विचार कर जो उत्कृष्ट क्रिया को

१ यह आहार सिर्फ एक उपवास वाले को ही दिया जाता है, किन्तु एक उपवास से अधिक-बेला-तेलादिक तपस्या वाले को नहीं कल्पता।

सेवन करे उस को अपवादोत्सर्ग कहते हैं, जैसे धर्म-रुचि मुनि कडुवे तुम्बे के आहार को परद्वन्द्वने के लिए गये वहाँ पर उस का एक बिन्दु भी परद्वन्द्वने पर बहु-तसी कीड़ियों की अजयणा (अघतना) देख कर उस आहार को स्वयं सेवन कर के वहीं संथारा (अनेशन ब्रत) कर लिया ।

५ अपवाद- जो पाँच समिति में प्रवृत्ति की जावे उस को अपवाद कहते हैं ।

६ अपवादापवाद- जो अपवाद में भी कारण वश अपवाद का सेवन करना पड़े उस को अपवादापवाद कहते हैं, जैसे कोई मुनिराज गोचरी गये और कारण वश वहाँ गृहस्थ के घर में बैठना पड़े यह तो अपवाद और फिर विशेष कारण वश उसी स्थान पर बैठ कर आहार भी करना पड़े वह अपवादापवाद कहा जाता है ।

१८ आत्म-द्वार

जो चेतनालक्षणवाला हो उस को आत्मा कहते हैं । इस के तीन भेद होते हैं- १ बाह्यात्मा, २ अन्तरात्मा और ३ परमात्मा ।

१ बाह्यात्मा- जो राज्य ऋद्धि भण्डार आशा (हुक्म) दास दासी इज्जत (गौरव) आपरू (प्रतिष्ठा) भाई भतीजा बेटा बेटो हाथी घोड़ा रथ पालखी धन धान्य वस्त्र आभूषण मकान हाट हवेली, इत्यादि बाह्य सम्पदा में लीन रहे और इसी को अपनी कर माने उस को बाह्यात्मा कहते हैं। यथा-

पुत्रल से रातो रहे, जाणो यही निधान ।

तस लाभे लोभ्यो रहे, बहिरातम अभिधान ॥१॥

यह बाह्यात्मा पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान तक रहता है।

२ अन्तरात्मा- जो उपरोक्त बाह्य सम्पदा से उदासीन रहे और विरक्त भाव से सेवन करे तथा आत्मसत्ता को पहिचान कर स्वस्वभाव में लीन रहे और ज्ञानादि निजगुण से प्रीति करे उस को अन्तरात्मा कहते हैं। यथा-

पुत्रल खल संगी परे सेवे अवसर देख ।

तनु असक्य जिय लाकड़ी ज्ञानदृष्टि कर देख ॥१॥

पुत्रल भाव रुचे नहीं, ताते रहे उदास ।

सो अन्तर आतम लहे, परमात्म परकास ॥२॥

यह अन्तरात्मा चौथे से बारहवें गुणस्थान तक रहता है।

३ परमात्मा- जो उत्कृष्ट आत्मा अर्थात् सकल
 उपाधि (क्लिष्टकर्म) से रहित और केवल-ज्ञान
 केवल-दर्शन आदि सम्पूर्ण आत्मगुणों से विभूषित
 हो उस को परमात्मा कहते हैं। इस के दो भेद हैं-
 १ द्रव्य परमात्मा और २ भाव परमात्मा। १ द्रव्य-
 परमात्मा तो समभिरूढ नय के अभिप्राय से, तेरहवें
 चौदहवें गुणस्थान पर रहे हुए केवली भगवान् को कहते
 हैं और २ भाव-परमात्मा एवंभूत नय के अभिप्राय
 से जो आठों ही कर्मों से रहित आठ गुणों से विभू-
 षित लोक के अग्रभाग में विराजमान और साद्यनन्त
 सुखमय सिद्ध भगवान् को कहते हैं। यथा-

बहिरात्म तज आत्म, अन्तर आत्म रूप।

परमात्म ने ध्यावतां, प्रगटे सिद्ध स्वरूप ॥१॥

दूसरी तरह से भी आत्मा के तीन भेद होते हैं-

१ स्वात्मा, २ परात्मा और ३ परमात्मा। यथा-

स्वआत्म को दमन कर, पर आत्म को धीन

परमात्म को भजन कर, सोही मत परधीन ॥१॥

१९ ध्यान (४) द्वार

ध्यान- जो अन्तर्मुहूर्त तक चित्तवृत्ति को एक
 वस्तु पर लगाना उस को ध्यान कहने हैं। इस वे

निद्रा जिन की ऐसे बुद्ध (केवल ज्ञानी) भगवान् की जो जागरणा (प्रबोध) है उस को बुद्ध जागरणा कहते हैं।

२ अबुद्ध जागरणा— अनगार भगवान् ईर्ष्या समिति वाले यावत् गुप्त ब्रह्मचारी जो ये अबुद्ध अर्थात् केवल ज्ञान के अभाव से तथा यथासम्भव दृश्यस्थ के दोष चार ज्ञान के होने से बुद्धसदृश है, इन दृश्यस्थ ज्ञान-वाले अबुद्धों (बुद्धसदृशों) की जो जागरणा है उस को अबुद्ध जागरणा कहते हैं। ३ सुदक्ष जागरणा— जो ये श्रमणोपासक अभिगत जीवाजीव यावत् श्रावकपन को पालते हुए विचरते हैं, इन सुदक्षों की जो जागरणा है उस को सुदक्ष जागरणा कहते हैं। इस का फल कर्मों की निर्जरा होना है।

२ अधर्म जागरणा— अधर्म चिन्तन के लिए की हुई जागरणा को अधर्म जागरणा कहते हैं। इस का फल महान् संसार की वृद्धि है।

३ कुदुम्य जागरणा— कुदुम्य चिन्तन के लिए की हुई जागरणा को कुदुम्य जागरणा कहते हैं। इस का भी फल संसार की वृद्धि है।

॥ इति इकीस द्वार संपूर्ण ॥

१ यह नब्ब सदृशता का वाचक है इसलिए 'अबुद्ध' शब्द का अर्थ 'बुद्धसदृश' ऐसा होगा।

सम्यग्दृष्टि के लक्षण—

नय-भंग-प्रमाणेहि, जो अपना साधवायभावेण ।

जाणह मोक्खसखं, सम्महिटी उ सो नेओ ॥१॥

अर्थ— जो जीव नयों से भंगों से प्रमाणों से और
स्यादादपद्धति से मोक्ष के स्वरूप को जाने, वह सम्य-
ग्दृष्टि कहलाता है ॥१॥

ग्रन्थ प्रशस्ति: —

दोहा.

नय निक्षेप प्रमाण को संग्रह अति सुख कार ।

कीना धीकानेर में आनन्द हिरदे धार ॥ १॥

जिन आगम को देखकर, और ग्रन्थ आधार ।

यथामति संग्रह किओ, स्वपर को हितकार ॥२॥

दृष्टिदोष परमाद से, भूलचूक रहि होय ।

अरिहंत सिद्ध की साखसे, मिथ्या दुष्कृत मोय ॥३॥

न्यूनाधिक विपरीतता, यत् किञ्चित् दरसाय ।

सो सज्जन सुध भाव ला, जलदी देहु बताय ॥४॥

अभिनिवेश म्हारे नहीं, नहीं है खेंचाताण ।

कृतज्ञ हूँ मैं तेहनो, ततखिण करूँ प्रमाण ॥५॥

पंच परमेष्ठी को नमूं, रहूं जिन ध्याना लाल ।
श्रीजिनधर्म प्रसाद से, धरते मंगल माल ॥६॥

अन्तिम मङ्गलम् -

ब्राह्मी चन्दनमालिका भगवती राजीमतो द्रौपदी,
कौशल्या च मृगावती च सुलसा सीता च भद्रा सती
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता चूला प्रभावत्यपि,
पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु यो मङ्गलम् । ?

॥ इति नय-प्रमाण का धोकड़ा संपूर्ण ॥

श्रीरस्तु

स्व० पं० बौलतरामजी-कृत

छहढाला ।



सम्पादक--

श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद ।

B. V. PRESS.



स्वर्गीय कविवर पं० दौलतरामजी-कृत

लुहटाला

अर्थात्

संक्षिप्तं जैनसिद्धान्तका रहस्य ।

भाषाकार—

जैनधर्मभूषण ब्रह्मचारी शीतलमसादजी ।

प्रकाशक—

जैनसाहित्यप्रसारक कार्यालय,
हीराबाग, गिरगाँव-वम्बई ।

तृतीय संस्करण ।

क्रम संख्या ७००० ।

वैत सुदी १९७६ ।

मूल्य तीन आने ।

एव प्रकारका पुस्तक पिऊंदा पया—

बडा सन्तोषन भुजत.

प्रकाशक—

बिहारीलाल जैन,

मालिक—जैनसाहित्यप्रसारक कार्यालय,
हीराबाग, गिरगाँव-वडवई ।



मुद्रक,

श्रीयुग चित्तामण सखाराम देव
मुंबई-वैभव प्रेस, मरवेन्दुम बाक इटि
मोगायटीज रोम, गेडले रोड,
गिरगाँव-वडवई ।

भाषाकारकी ओरसे ।

छहटाला है तो छोटासा ग्रंथ, पर उपयोगी बहुत है । इसमें जैनधर्मका रहस्य बड़े पाण्डित्यके साथ लिखा गया है । इस लिये इसका जितना प्रसार होगा उतना ही जैनधर्मके तत्त्वोंका सर्व-साधारणको बड़ी सुगमतासे ज्ञान प्राप्त होगा । स्वर्गीय पं० दौलतरामजीने इसकी रचना कर जैन-समाजका जो उपकार किया है, उसके लिये वह चिर समय तक आपका कृतज्ञ रहेगा ।

मूल ग्रंथ कुछ कठिन है । इस लिये सर्व-साधारणको इसके द्वारा जितना लाभ पहुँचना चाहिये उतना मूल परसे न पहुँचनेके कारण हमने इसकी सरल हिन्दी-भाषा लिख दी है । हम संमनते हैं इसके द्वारा विद्वानोंके सिवा विद्यार्थियोंको बहुत लाभ पहुँचेगा ।

विद्यार्थियोंके विशेष लाभकी दृष्टिसे ही इसका शब्दार्थ लिखते समय हमने संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध-वाचक अव्यय, संयोगिक अव्यय और भाव-वाचक अव्यय आदि व्याकरणसे सम्बन्ध रखनेवाली बातें भी कोष्ठकमें चिह्न लगा कर समझा दी हैं । इनके लक्षण और उदाहरण दूसरे पृष्ठमें देखिए । अध्यापकोंको उचित है कि वे अपने विद्यार्थियोंको अच्छी तरह इन सब बातोंका ज्ञान करा दें ।

संभव है ज्ञानकी मंदताके कारण अर्थ लिखते समय हमसे असावधानी रह गई हो, तो विशेषज्ञ उसे सुधार कर हम पर क्षमा करें और साथ ही सूचना देनेकी कृपा करें जिससे हम उसे आगे सुधार सकें ।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद ।

परिभाषा ।

- १-संज्ञा—जो किसी वस्तु अथवा पुरुषका नाम हो, जैसे—घोड़ा, राम, चंद्र, टोपी । इसका चिह्न ' सं० ' है ।
- २-विशेषण—जो संज्ञाका गुण-दोष बतलावे, जैसे—मला आदमी । यहाँ 'मला' विशेषण है । इसका चिह्न (वि०) है ।
- ३-सर्वनाम—जो संज्ञाके स्थानमें आवे, जैसे—राम यहाँ आया और उसने भोजन किया । यहाँ 'उसने' सर्वनाम है । इसका चिह्न (स०) है ।
- ४-क्रिया—जो कार्यको बतलावे और जिसके बिना वाक्यका अर्थ नहीं निकले, जैसे—रामने अमरुद खाया । यहाँ 'खाया' क्रिया है । इसका चिह्न (क्रि०) है ।
- ५-क्रिया-विशेषण—जो मुख्यता करके क्रियाकी प्रशंसा करे, जैसे—राम शीघ्र जाता है । यहाँ 'शीघ्र' क्रिया-विशेषण है । इसका चिह्न (क्रि० वि०) है ।
- ६-संबंध-वाचक अव्यय—जो एक वस्तुका संबन्ध दूसरेसे मिटावे तथा विभक्तिकी पूर्ति करे, जैसे—राम मंदिरमें है । यहाँ 'में' संबंध-वाचक अव्यय है । इसका चिह्न (सं० अ०) है ।
- ७-संयोगिक अव्यय—जो दो शब्दों अथवा दो वाक्योंको जोड़े, जैसे—राम और गोविंद घर गये । यहाँ 'और' संयोगिक अव्यय है । इसका चिह्न (संयो० अ०) है ।
- ८-भाव-वाचक अव्यय—जिस शब्दसे एका-एक कोई भाव प्रगट हो, जैसे—शाय ! मैं मर गया । यहाँ 'होय' भाव-वाचक अव्यय है । इसका चिह्न (भा० अ०) है ।

श्रीवीतरागाय नमः ।

कविवर पं० दौलतरामजी-कृत

छहढाला ।



पहली ढाल ।



सोरठा ।

तीन भुवनमें सार, वीतराग विज्ञानता ।

शिवस्वरूप शिवकार, नमहुँ त्रियोग-सम्हारिके ॥

भुवन=(सं०) लोक ।

शिव=(सं०) आनन्द ।

विज्ञानता=(सं०) केवल-
ज्ञान-रूप विद्या ।

त्रियोग=(सं०) मन, वचन,
काय ।

मैं (पंडित दौलतराम) अपने मन, वचन, कायको सँभाल कर
तीन लोकमें उत्तम आनन्द-रूप और सुख करनेवाली वीतराग- (१८
दोष-रहित) स्वरूप केवलज्ञान-रूपी विद्याको नमस्कार करता हूँ ।

चौपई छन्द- १५ मात्रा ।

जे त्रिभुवनमें जीव अनन्त, सुख चाहें दुखतें भयवन्त ।

तातें दुखहारी सुखकार, कहैं सीख गुरु-करुणाधार ॥ १ ॥

भयवन्त=(वि०) डरते हुए ।

करुणा=(सं०) दया, दया ।

तीन लोकमें जितने अनन्त (जिनका अन्त नहीं) जीव हैं, सब सुख चाहते हैं और दुःखसे डरते हैं । इस लिये श्रीगुरु दुःखको दूर करने-वाली और सुखको पैदा करनेवाली शिक्षाको दया करके कहते हैं ।

ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण ।

मोह महामद पियौ अनादि, भूल आवको मरमत वादि ॥ १ ॥

अनादि=(वि०) ऐसा काल जिसका शुरू नहीं है ।

महामद=(सं०) तेज शराब ।

वादि=(अ०) वै-मतलब ।

हे भव्यजीव ! जो अपना मल चाहते हो तो उस शिक्षाको मन स्थिर करके सुनो । यह जीव अनादि कालसे मोह (संसारसे तन, धन, पुत्र आदिसे दृढ़ नेह) रूपी तेज मदिराको पीकर और अपने आत्माके स्वरूपको भूल कर वै-मतलब भ्रमण करता है ।

तास भ्रमणकी है बहु कथा, पै कहु कहै कही मुनि यथा ।

काल अनन्त निगोव मैझार, धीत्यो एकेन्द्री तन धार ॥ २ ॥

भ्रमण=(सं०) संसारमें फिरने ।

मैझार=(सं० अ०) भीतर ।

यथा=(क्रि० वि०) जैसा ।

एकेन्द्री=जिसके एक शक्ति

अर्थात् केवल शरीर मात्र हो, जिससे पदार्थको छूकर टंटा, गरम, हलका, भार, आदि मालूम करे । इस इन्द्रियका नाम स्पर्श-इन्द्रिय है ।

जिस जीवके संसारमें फिरनेकी बहुत बड़ी कहानी है; परन्तु मैं जैसा कि मुनियोंने कहा है कुछ कहता हूँ । एकेन्द्रिय शरीरको धारण स्थित हुए इस जीवने अनन्त काल तो निगोदके भीतर बिताया ।

एफ स्वासमें अठ दश बार, जन्म्यो मर्यो मर्यो दुलभार ।

निकासि भूमि जल पावक भयो, पवने प्रत्येक वनस्पति थयो ॥ ४ ॥

मरयो=(क्रि०) मरता हुआ ।

पावक=(सं०) अग्नि, जल ।

भार=(सं०) बोझ ।

वनस्पति=वन, जंगल ।

भूमि=(सं०) जमीन ।

प्रत्येक वनस्पति=(सं०) सभी

वृक्ष (झाड़)—जाति जिसमें एक जीव एकके सहारे रहे । साधारण वनस्पति वे हैं जिनमें एकके आश्रय अनेक जीव रहें ।

उस निगोदके भीतर यह जीव एकश्वास मात्र (मुहूर्त जो कि दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनटका होता है, जिसके ३७७३ श्वास होते हैं) में १८ अठारह बार जन्म-मरण करता, दुःखके बोझको सहता वहाँसे (बड़ी कठिनतासे) निकल कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति—ऐसे पाँच तरहके एकेन्द्रिय स्थावर जीव हुआ ।

दुर्लभ लहिये चिन्तामणी, त्यों पर्याय लही त्रसतणी ।
लट-पिपील आलि आवि शरीर, धरधर मरचौ सही बहु पीर ॥५॥

दुर्लभ=(कि० वि०) कठिनतासे ।

लहिये=(कि०) पाइये ।

पर्याय=(सं०) अवस्था, शरीर ।

त्रस=(सं०) दो इन्द्रियसे लेकर

पाँच इन्द्रिय तकके जीवोंको 'त्रस' कहते हैं ।

स्पर्शन, जो कि पहली इन्द्रिय है,

सब जीवोंके होती है ।

पिपील=(सं०) चींटी-कौड़ी, इसके तीन इन्द्रियाँ होती हैं । एक

घ्राण (सूँघनेकी) इन्द्रिय अधिक होती है ।

लट=(सं०) यह दो इन्द्रिय जीव है ।

इसके एक रसना (स्वाद लेनेवाली)

इन्द्रिय अधिक होती है ।

आलि=(सं०) भौंरा, इसके चार इन्द्रिय

होती है । एक चक्षु (देखनेकी) इन्द्रिय

अधिक होती है । पीर=(सं०) दुःख ।

जैसे चिन्तामणी रत्न बड़ी कठिनतासे मिलता है वैसे त्रस जीवोंका शरीर पाना मुश्किल है । इस जीवने लट, कीड़ी, भौंरा वगैरह शरीरोंको बार बार धारण कर मरण किया और बहुत दुःख सहा है ।

कवहूँ पंचेन्द्रिय पशु भयौ, मन बिन निपटं अज्ञानी थयौ ।

सिंहादिक सैनी हैं कूर, निर्वल पशु हति खाये भूर ॥ ६ ॥

पंचेन्द्रिय पशु=(सं०) ऐसे जानवर जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र—कान (सुननेवाली इन्द्रिय) ऐसे पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं ।

निपट=(कि० वि०) बिलकुल ।

दूर=(वि०) दूर ।

सेनी=(वि०) मत-सहित ।

हति=(कि०) मार कर ।

भूर=(वि०) बहुत ।

कभी यह जीव मन विना बिलकुल अशानी पंचेन्द्रिय पशु हुआ ।
कभी मन-सहित दुष्ट सिंह वगैरह पंचेन्द्रिय पशु हुआ । जय इसने बहुतसे
निर्बल पशुओंको मार कर खाये ।

कबहुँ आप मयौ बलहीन, सबलनिकरि खायो अति दीन ।

छेदन भेदन भूख पियास, मार-बहन हिम आतप त्रास ॥ ७ ॥

बहन=(कि०) लोना ।

आतप=(सं०) गर्मी ।

हिम=(सं०) ठंडी ।

त्रास=(सं०) दुरा ।

कभी यह जीव आप निर्बल पशु हुआ, तब महा दुखी होकर अपनेसे
जो बलवान पशु थे उनसे खाया गया । छेदा जाना, भेदा जाना, भूख,
प्यास, थोसा, ठंड, गर्मीके दुरा तथा—

घघ घंघन आविक दुख घनै, कोटि जीमंत जात न भनै ।

अति संक्लेशमावतें मरचौ, घोर शुभ्रसागरमें परचौ ॥ ८ ॥

भनै=(कि०) कहना ।

घोर=(वि०) भयानक ।

संक्लेशमाव=(सं०) छोटे परिणाम ।

शुभ्रसागर=(सं०) नरक-रूपी समुद्र ।

मारा जाना, बीधा जाना वगैरह बहुत दुःख, जो करोड़ों जवानों के भी
नहीं कहे जा सकते, इस जीवने पशु पर्यायमें सहे हैं । जय यह जीव
बहुत ही छोटे भावोंसे मरा तो भयानक नरक-रूपी समुद्रमें गिरा ।

तहाँ भूमि परसत दुख इसो-धीट्ट सेंहस ठसैं नहि तिसो ।

तहाँ राधभोणित-बाहिनी, कमिकुलकलित देहवाहिनी ॥ ९ ॥

राधभोणित=(वि०) रणधी मरी हुई ।

कमिकुल=(सं०) कीड़ोंका ढेर ।

बाहिनी=(सं०) नदी ।

कलित=मरी हुई ।

उस नरककी जमीनको छूनेसे इतना दुःख होता है, जितना कि हजार बिच्छुओंके काटनेसे भी नहीं होता । उस नरकमें लोहू और कीड़ोंसे भरी हुई तथा देहको जलानेवाली नदी बहती है ।

सेमरतरु जुत दल असिपत्र, असि ज्यों देह विदारैं तत्र ।
मेरुसमान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥ १० ॥

सेमरतरु=(सं०) एक तरहका काँटेदार झाड़ ।

असिपत्र=(सं०) तलवारकी धार ।

विदारैं=(कि०) चीरते हैं ।

दल=(सं०) पत्ता ।

तत्र=वहाँ ।

उस नरकमें तलवारकी धार समान पत्तेवाले सेमरके वृक्ष हैं, जो तलवारके समान शरीरको चीरते हैं । वहाँ ठंड और गरमी इतनी है कि मेरु पर्वतके बराबर (जो एक लाख योजन ऊँचा है) लोहेका गोला भी गल जाता है ।

तिल तिल करें देहके खंड, असुर भिड़ावैं दुष्ट प्रचंड ।

सिंधुनीरसैं प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥ ११ ॥

असुर=(सं०) असुरकुमार जातिके देव जो तीसरे नरक तक जाकर नारकियोंको आपसमें लड़ाते हैं और आप उनका दुःख देख खुश होते हैं ।

उस नरकमें नारकी एक दूसरेकी देहके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं; (उनकी देह पारंके समान फिर मिल जाती है) तथा प्रचंड दुष्ट असुर-कुमार देव नारकियोंको लड़ाते हैं । नरकमें प्यास इतनी है कि समुद्र भर पानी पिये तब भी प्यास न बुझे; परन्तु एक बूंद भर जल नहीं मिलता ।

तीन लोकको नाज जो खाय, मिटै न भूख कणा न लहाय ।

ये दुख बहु सागरलों सहै, करमजोगतें नरगति लहै ॥ १२ ॥

सागर=(सं०) योंका प्रमाण, अपनी समझकी अपेक्षा जिसके बर्य अगणित हैं ।

नरकमें भूख इतनी अधिक मालूम होती है कि जो तीन लोकका सब अनाज खा लें तब भी भूख न मिटे; परन्तु एक दाना भी नहीं मिड़ता । ऐसे ऐसे दुःख यह जीव बहुतसे सागरों तक सहा करता है । कोई शुभ कर्मका निमित्त मिलने पर फिर मनुष्य-गति प्राप्त करता है ।

जन्मनी-उदर बस्यी नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास ।
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनकों कहत न आवै ओर ॥ १३ ॥

जन्मनी=(सं०) माता । उदर=(सं०) पेट । ओर=(सं०) अन्त ।

मनुष्य-गतिमें यह माताके पेटमें नव महीने रहा । यहाँ शरीर सुकड़ा हुआ रहनेसे इसने दुःख उठाया; और पेटसे निकलते हुए जो भयानक दुःख भोगे, उनका कहनेसे अन्त नहीं आ सकता ।

बालपनेमें ज्ञान न लखी, तरुण समय तरुणीरत रही ।
अर्द्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लरी आपनो ॥ १४ ॥

तरुणी=(सं०) जवानी । तरुणी=(सं०) जवान श्री ।
रत रही=(कि०) मन लगाया । अर्द्ध मृतक=(सं०) अर्धमृत ।

लड़कपनमें तो इसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानिमें छमिं मन लगाया और तीसरी अवस्था जो बूढ़ापन है वह अधमरे आदर्मीके समान बेकाम होती है । ऐसी दशामें यह जीव अपने रूपको कैसे पहचाने । (मनुष्य-गतिका कोई समय ही बाकी न रहा ।)

कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिकमें सुर-तन धरे ।
विषयचाह-दावानल दखी, भरत विलाप करत दुख सखी ॥ १५ ॥

अकाम निर्जरा=(सं०) समतासे कर्मोंका फल भोगना, फिर कर्मोंका साहजना ।
भवनत्रिक=(सं०) तीन जातिके देव-भरनवासी, व्यंजन, ज्योतिषी ।
सुर=(सं०) देव । दावानल=अग्नि, (बाह्यमग्नि) ।

कभी इस जीवने अकाम निर्जरा की तो मर कर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी-इन तीन तरहके देवोंमें कहीं देवका शरीर धारण किया । परन्तु वहाँ भी हर समय पाँचों इंद्रियोंके विषयोंकी चाह-रूपी आगमें जलता रहा और जब मरा तब रो रो कर दुःख सहन किया ।

जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग्दर्शन विन दुख पाय ।

तहँते चय थावर-तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करै ॥ १६ ॥

विमानवासी=(सं०) चौथी जातिके स्वर्गवासी देव ।

सम्यग्दर्शन=(सं०) आत्माका और परका ठीक ठीक निश्चय; देव, गुरु, धर्मकी ठीक धृष्टा ।

चय=(कि०) आकर ।

थावर-तन=एकेन्द्रियका शरीर ।

परिवर्तन=(सं०) संसारमें घूमना, या द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव ।

जो कहीं यह जीव स्वर्गमें भी पैदा हुआ तो वहाँ सम्यग्दर्शन बिना सदा क्लेश उठाया करता है । ऐसी दशामें देव-गतिसे आकर स्थावरके दुःख-रूप शरीरको धरता है । इस तरह यह जीव संसारमें चक्रोंको किया करता है ।

पहली ढालका भावार्थ ।

इस संसारमें चार गति हैं—पशु, नरक, मनुष्य और देव । इन गति-योंमें यह जीव अनन्त बार घूम आया तथा अपने भावोंके अनुसार कर्म बाँध कर घूमा करता है । हर एक गतिमें बहुत दुःख सहने पड़ते हैं । पशु और मनुष्य गतिके दुःख तो हमें सामने ही दीखते हैं । इन चारों गतिसे छूटनेका उपाय जो सम्यग्दर्शन है वह इसको नहीं मिला । सम्यग्दर्शन होनेसे ही जीवको सुख होता है ।

दूसरी ढाल ।

पद्मरी छंद, १५ मात्रा ।

ऐसे मिथ्या-दृग्ज्ञानचर्ण, - चरा भ्रमत भरत दुख जन्ममर्ण ।
सातें इनको सजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहैं पत्तान ॥ १ ॥

मिथ्या-दृग्ज्ञानचर्ण=(सं०) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारों—
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य जो मुराके कारण हैं इनके उल्टे ये तीनों दुःखके
कारण हैं । खाली भ्रष्टासे कोई काम नहीं होता । भ्रष्टाके साथमें ज्ञान और चारित्र्य
होना ही चाहिये ।

मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यके कारणसे यह जीव ऊपर कहे अनुसार
घूमता है और जन्म-मरणके दुःख सहता है । इस लिये इन तीनोंको भटे
प्रकार जान कर छोड़ना चाहिये । मैं आगे इनका सुलासा कहता हूँ ।

जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व, सरधं तिन माहिं विपर्ययत्त्व ।

चेतनको है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन्मूरति अनूप ॥ २ ॥

जीवादि=(सं०) जीवे, अजीवे, आसवे, धर्म, संस्कार, निर्मरी, मोक्ष ।

प्रयोजनभूत=(वि०) (संसारसे छुड़ानेमें) मतलबके ।

चेतन=(सं०) आत्मा, जीव ।

विपर्ययत्त्व=(सं०) उल्टा ।

उपयोग=(सं०) जानना, देखना ।

बिन मूरति=(वि०) जड़ रूप मूर्ति जिनकी नहीं है ।

अनूप (वि०) तीन लोकमें जिनकी उपमा नहीं मिलती ।

चिन्मूरति=(वि०) चैतन्य-रूप जिनकी मूर्ति है ।

मोक्षमार्गमें जीवादि सात तत्त्वोंका भ्रष्टान अपने मतलबका है, उनका
स्वरूप औरका और उल्टा भ्रष्टान कर लेना सो मिथ्यादर्शन है । तब
अपने आत्माका स्वरूप जानना देखना है । यह आत्मा कोई जड़मूर्ति
नहीं है; चिन्तु चैतन्य मूर्ति है । इनकी उपमा (मिसाल) नहीं दी जा सकती ।

पुद्गल नम धर्म अधर्म काल, इनतें न्यारी है जीवचाल ।

ताकों न जान विपरीत मान-करि करै देहमें, निज पिछान ॥ ३ ॥

न्यारी=(वि०) जुदा, अलग ।

चाल=(सं०) स्वभाव ।

विपरीत=(सं०) उलटा ।

इस आत्माका स्वभाव पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल इन पाँचों द्रव्योंसे (जिनका स्वरूप आगे कहेंगे) जुदा है। जीव ऐसा आत्माका स्वरूप न जान कर इससे उलटा मान कर अपनी देहको ही आत्मा समझता है यह मिथ्यादर्शनकी महिमा है ।

मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव ।

मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीन ॥ ४ ॥

रंक=(सं०) गरीब । राव=(सं०) राजा । गोधन=(सं०) गाय, भैंसादि ।

प्रभाव=(सं०) बढ़प्पन । तिय=(सं०) स्त्री । सुभग=(वि०) सुन्दर ।

मिथ्यादर्शनके कारणसे यह जीव ऐसा माना करता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, यह मेरा रुपया-पैसा है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाय-भैंसें हैं, यह मेरा बढ़प्पन है, ये मेरे लड़के हैं, यह मेरी स्त्री है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुन्दर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ ।

तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान ।

रागादि प्रगट थे दुखदैन, तिनहीकों सेवत गिनत चैन ॥ ५ ॥

मिथ्यादर्शनके कारणसे यह जीव शरीरके जन्मको अपना जन्म और शरीरके नाशको अपना मरण मान लेता है और जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अपने देखते जीवोंको दुःख देते हैं उन्हींका सेवन करता हुआ सुख गिन लेता है ।

शुभ-अशुभ बंधके फल मझार, रति अराति करै निजपद बिसार ।

आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखै आपकूँ कष्टदान ॥ ६ ॥

रति=(सं०) रुचि । विसार=(कि०) मूल कर । हेतु=(सं०) कारण ।

मिथ्यादृष्टी जीव पूर्वमें बाँधे हुए शुभ कर्मके फल भोगनेमें तो रुचि और अशुभ कर्मके फल भोगनेमें अरुचि करता है; क्योंकि वह अपने आत्माके रूपको भूला हुआ है तथा अपने आत्माकी भलाईके कारण जो वैराग्य और ज्ञान हैं उन्हींको अपने लिये दुखदाई समझता है ।

रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय ।
याही प्रतीतियुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ ७ ॥

निराकुलता=(सं०) चिन्ता-रहित मोक्ष-सुख । प्रतीति=(सं०) श्रद्धा ।

मिथ्यादृष्टी जीव अपने आत्माकी शक्ति (ताकत) को रोककर अपनी इच्छाओंको नहीं रोकता है और न चिन्ता-रहित आनन्द-रूप मोक्ष-सुखको हँदता है । ऐसी उलटी श्रद्धा-सहित जो कुछ ज्ञान होता है उसीको कष्ट-दाता अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान जानना चाहिये ।

इनजुत विषयनिमें जो प्रवृत्त, ताकूँ जानो मिथ्याचरित ।

यों मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिये सुतेह ॥ ८ ॥

जुत=(अ०) सहित ।

प्रवृत्त=(कि०) प्रवृत्ति करना ।

निसर्ग=(वि०) जो स्वभावसे हो ।

गृहीत=(वि०) जो इस भवमें ग्रहण किये हो ।

मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके साथ पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें प्रवृत्ति करना सो मिथ्याचारित्र है । इस तरह मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र जो स्वभावसे ही अनादिकालसे जीवोंके बने रहते हैं, उनका वर्णन किया । अब आगे इन तीनोंको इस भवमें ही जीव जैसा देखता है ग्रहण कर लेता है, उनका वर्णन करते हैं ।

जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोखैं चिरं दर्शनमोह एव ।

अंतर रागादिक धरैं जेह, बाहर धन अंबरतें सनेह ॥ ९ ॥

धरैं कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपलनाय ।

पोखै=(कि०) मजबूत करते हैं । चिर=(कि० वि०) सदा ।
 अंबर=(सं०) कपड़ा । कालिंग=(सं०) छोटे भेप ।
 महत=(वि०) बढ़ेपनेके । उपल=(सं०) पत्थर ।

खोटे गुरु, खोटे देव और खोटे धर्मकी जो सेवा करना सो मिथ्या-दर्शन है । इनकी सेवा दर्शनमोहनी नाम कर्मको सदा मजबूत करती है । जो मनके भीतर तो राग-द्वेष धारण करें, और बाहर धन, कपड़ा आदिसे स्नेह करें और अपनेको बड़ा मान कर खोटे भेप धारण करें वे कुगुरु संसार-समुद्रसे तिरनेके लिये पत्थरकी नावके समान हैं ।

जे रागद्वेषमलकरि मलीन, वनिता-गदाविजुत चिह्न चीह्न ॥ १० ॥
 ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भवभ्रमण छेव ।
 वनिता=(सं०) स्त्री । चीह्न=(कि०) पहचानना । शठ=(सं०) मूर्ख ।
 भव=(सं०) संसार । छेव=(कि०) कटना ।

जो देव राग और द्वेष-रूपी मेल कर मैले हैं तथा स्त्री, गदा वगैरह हथियारोंको लिये हुए हैं वे सब खोटे देव हैं । ऐसे देवों (भवानी, देवी, काली, महादेव, कृष्ण आदि) की सेवा मूर्ख लोग करते हैं, उनसे संसारका तिरना नहीं हो सकता ।

रागादि भावहिंसासमेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत ॥ ११ ॥
 जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधैं जीव लहै अशर्म ।
 थाकूँ गृहीतमिध्यात जान, अब सुन गृहीत जो है अजान ॥ १२ ॥
 भावहिंसा=(सं०) भावोंका दुखना दुखाना ।
 दर्वित=(वि०) प्रगटरूपसे जिसमें प्राणोंका नाश हो ।
 खेत=(सं०) ठिकाना । अशर्म=(सं०) दुःख ।

जिन कार्योंमें राग-द्वेष पैदा हो, अपने और दूसरेके भावोंको दुःख हो तथा प्रगट-रूप त्रस और थावर जीवोंके मरनेका ठिकाना हो उनको

आत्माका भला सुख पाना है और सुख उसे कहते हैं जिसमें आकुलता अर्थात् कोई तरहकी चिन्ता न हो । यह आकुलता मोक्षमें नहीं है; संसारमें सब ही जगह है । इस लिये सुखके चाहनेवालोंको मोक्षके मार्ग पर चलना चाहिये । मोक्षका रास्ता सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य है । इन तीनोंके स्वरूपका दो तरहसे विचार करना चाहिये । एक तो निश्चय जो कि ठीक सच्चा सच्चा स्वरूप है, दूसरा व्यवहार जो निश्चयके पानेका कारण है ।

परद्रव्यनतं भिन्न आपमें, रुचि सम्यक्त भला है ।

आप रूपको जानपनी सो, सम्यक्ज्ञान कला है ।

आप रूपमें लीन रहे थिर, सम्यक्चारित सोई ।

अब विवहार मोख-मग सुतिये, हेतु नियतको होई ॥ १ ॥

रुचि=(सं०) प्रकाश, यकीन, गाढ़ निश्चय । विगत=(सं०) निश्चय ।

पर अर्थात् दूसरे द्रव्योंसे आत्माको जुदा जान कर आत्मामें रुचि करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है । अपने आत्माके स्वरूपका विशेष ज्ञान होना सो निश्चय सम्यग्ज्ञान है । अपने आत्माके स्वरूपमें एक चित्त हो, लीन अथवा तन्मय हो जाना सो निश्चय सम्यक्चारित्र्य है । अब आगे निश्चय मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेके कारण व्यवहार मोक्ष-मार्गको कहते हैं ।

जीवं अजीवं तस्य अरु आस्रवं, बंधरु संवरं जानो ।

निर्जरं मोक्षं कहे जिन तिनको, ज्योंको त्याँ सरधानो ॥

हे सोई समकित विवहारी, अब इन रूप धरानो ।

तिनको सुन सामान्य विशेषै, दिद प्रतीति उर आनो ॥ ३ ॥

सामान्य=(वि०) वस्तुका साधारण स्वरूप ।

विशेषै=(वि०) वस्तुका विशेष स्वरूप गुण, कार्य आदि ।

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सातों तत्त्वोंका स्वरूप जैसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है वैसा ही श्रद्धान करना

सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है । सातों तत्त्वोंका सामान्य और विशेष स्वरूप आगे कहते हैं उसे समझ कर मनमें लाओ । . .

बहिरातम अन्तरातम परमातम जीव त्रिधा है ।

देह जीवको एक गिनै बहिरातम तत्त्व मुधा है ॥

उत्तम मध्यम जघन त्रिविधके, अन्तरातम ह्यानी ।

द्विविधि संग विन शुध उपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी ४

त्रिधा=(वि०) तीन तरहके ।

मुधा=(वि०) मूर्ख । द्विविधि संग=(सं०) दो प्रकारका परिग्रह । (१४ तरहका अंतरंग, १० तरहका बहिरंग ।) १ मिथ्यात्व, २ वेद (स्त्री, पुरुष, नपुंसक), ३ राग, ४ द्वेष, ५ हास्य (हँसी), ६ रति (मन लगाना), ७ भरति (मन न लगाना), ८ शोक, ९ भय, १० जुगुप्सा (ग्लानि), ११ क्रोध (गुस्सा), १२ मान (घमंड), १३ माया (दगाबाजी), १४ लोभ ये चौदह अंतरंग हैं । १ क्षेत्र (खेत), २ वास्तु (मकान), ३ हिरण्य (चाँदी), ४ सुवर्ण (सोना), ५ धन (गाय-भैंसादि), ६ धान्य (अन्नादि), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपड़ा), १० भाण्ड (घर्तन), ये १० बहिरंग परिग्रह हैं ।

जीव तीन तरहके होते हैं:—१ बहिरातम, २ अंतरातम, ३ परमातम । जो शरीर और आत्माको एक गिनते हैं वे तत्त्वोंसे अज्ञान बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टी) जीव हैं; जो आत्माको जानते हैं वे अंतरात्मा (सम्यक्दृष्टी) जीव हैं । वे तीन तरहके होते हैं:—उत्तम, मध्यम, जघन्य । जो २४ तरहके परिग्रह-रहित शुद्ध परिणामी आत्म-ध्यानी मुनि हैं वे उत्तम हैं ।

मध्यम अन्तर आतम हैं जे, देशद्रती अनगारी ।

जघन कहै अविरत समदृष्टी, तीनों शिवमगचारी ॥

सकल निकल परमातम द्वैविधि, तिनमें घाति निधारी ।

श्रीअरहंत सकल परमातम, लोकालोक निहारी ॥ ५ ॥

देशव्रती=(वि०) १२ व्रत पालनेवाले थावक, जिनका वर्णन चौथी दालमें है ।

अनगारी=(सं०) गृह-रहित छोटे गुणस्थानी साधु ।

अविरत=(वि०) १२ व्रत नियमसे नहीं पालनेवाले । सकल=(वि०) शरीर-सहित । निकल=(वि०) देह-रहित । घाति-निवारी=(वि०) ज्ञानावरणी (जो ज्ञान-को रोके), दर्शनावरणी (जो दर्शनको-रोके), अंतराय (जो गति करे), मोहनी (जो मोह पैदा करे) ये ४ घातिया कर्म आत्माके स्वभावको घात करने-वाले हैं उनके नाश करनेवाले । निहारी=(वि०) देखनेवाले ।

मध्यम अंतरात्मा देशव्रती गृहस्थ हैं, जघन्य व्रत-रहित सम्पगृही हैं, ये तीनों ही अंतरात्मा मोक्ष-मार्गमें चलनेवाले हैं । परमात्मा दोतरहके हैं—एक सकल-परमात्मा दूसरे निकल-परमात्मा । जिन्होंने ४ घातिया कर्म नाश किये, जो लोक और अलोक देखनेवाले हैं ऐसे श्रीअरहंत भगवान् शरीर-सहित सकल-परमात्मा हैं ।

ज्ञानशरीरी त्रिविधिकर्ममल, वर्जित सिद्ध महंता ।

ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनन्ता ।

घहिरातमता हेय जानि तजि, अन्तर आत्म पूजै ।

परमात्मको ध्याय निरन्तर, जो नित आनंद पूजै ॥ ६ ॥

त्रिविधिकर्म=(सं०) तीन प्रकार कर्म । १ द्रव्यकर्म जो ८ है—४ तो घातिया जो ऊपर कह आये; ४ अघातिया—जैसे १ आयु (जिससे उस भयके भीतर रहना होता है), २ नाम (जो शरीरके अंगोपांग बनाता है), ३ गोत्र (जिसमें ऊँच नीच कुलमें जन्म हो), ४ वेदनी (जो दुःख-सुख देता है) । २ भावकर्म जैसे—राग द्वेष-क्रोधादि । ३ नोकर्म ३ तरहके हैं, १ औदारिक जैसे मनुष्य और पशुओंकी देह, २ वैश्विक जैसे देव-नारकियोंकी देह, ३ आदारक—नह क्रद्धिधारी मुनिके मस्तकसे निकलता है और केवलीको स्पर्श कर मुनिकी शंकाको दूर करता है ।

वर्जित=(वि०) रहित ।

हेय=(वि०) छोड़ने लायक ।

ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीन प्रकार कर्ममलसे रहित हैं, ऐसे महान् सिद्ध भगवान् जड़ शरीर-रहित निर्मल निकल-परमात्मा हैं, जो अन्तकाल-

तक सुख भोगते रहते हैं । हे माई ! बहिरात्मपनेको त्यागने योग्य जान कर छोड़ दे और अंतरात्मा होकर सदा दोनों प्रकारके परमात्माकी सेवा कर जिससे तुझे निरन्तर आनन्दकी प्राप्ति हो ।

चेतनता विन सो अजीव है, पँच भेद ताके हैं ।

पुद्गल पंच वरण रस गंध दो, फरस बसू जाके हैं ।

जिय पुद्गलको चलन सहाई, धर्मद्रव्य अनरूपी ।

तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन विन मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥

पुद्गल=(सं०) जो पूरे गले अर्थात् जिसके परमाणु मिल जायँ और बिछुड़ जायँ इसमें २० गुण होते हैं ।

पंच वरण=(सं०) पाँच रंग (हरा, लाल, काला, पीला, सफेद) ।

पंच रस=(सं०) पाँच रस (खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कपायला) ।

दो गंध=(सं०) दो तरहकी गंध (सुगन्ध, दुर्गन्ध) ।

बसु फरस=(सं०) आठ तरहका स्पर्श (गर्म, ठंडा, हलका, भारी, कोमल, कठोर, रुग्णा, चिकना) ।

तिष्ठत=(क्रि०) ठहरते हुए ।

निरूपी=(क्रि०) कही है ।

अजीव तत्त्व वह है जिसमें चेतनता अर्थात् जानने-देखनेकी शक्ति नहीं हो । यह पाँच प्रकारका है । पहला भेद पुद्गल द्रव्य है, जिसके पाँच रंग, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श ऐसे २० गुण होते हैं । दूसरा भेद धर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गलको—जब ये दोनों अपनी शक्तिसे चलते हैं तब—चलनेमें सहाय करता है तथा मूर्ति-रहित है । तीसरा भेद अर्थम द्रव्य है जो जीव और पुद्गलको—जब वे अपने आप ठहरते हैं तब—ठहरनेमें सहाय करता है । इसे भी जिनेन्द्र भगवान् ने अमूर्तिक कहा है ।

सकल द्रव्यको चास जासमें, सो आकाश पिछानो ।

नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमानो ।

याँ अजीव अव आस्रव सुनिये, मन-चच-काय त्रियोगा ।

मिथ्या अविरत अरु कपाय पर- भाद सहित उपयोग ॥ ८ ॥

देशवती=(वि०) १२ व्रत पालनेवाले श्रावक, जिनका वर्णन चौथा बालमें है।
अनगारी=(सं०) गृह-रहित, छोटे गुणस्थानी साधु ।

अविरत=(वि०) १२ व्रत नियमसे नहीं पालनेवाले । सकल=(वि०) शरीर सहित । निकल=(वि०) देह-रहित । घाति-निवारी=(वि०) ज्ञानावरणी (जो ज्ञान को रोके), दर्शनावरणी (जो दर्शनको रोके), अंतराय (जो वि० करे), मोहनी (जो मोह पैदा करे) ये ४ घातिया कर्म आत्माके स्वभावको घात करनेवाले हैं उनके नाश करनेवाले । निक्षारी=(वि०) देखनेवाले ।

मध्यम अंतरात्मा देशवती गृहस्थ हैं, जघन्य व्रत-रहित सम्यग्दृष्टी हैं, ये तीनों ही अंतरात्मा मोक्ष-मार्गमें चलनेवाले हैं । परमात्मा दो तरहके हैं—एक सकल-परमात्मा दूसरे निकल-परमात्मा । जिन्होंने ४ घातिया कर्म नाश किये, जो लोक और अलोक देखनेवाले हैं ऐसे श्रीअरहंत भगवान् शरीर-सहित सकल-परमात्मा हैं ।

ज्ञानशरीरी त्रिविधिकर्ममल, वर्जित सिद्ध महंता ।

ते हैं निबाल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनन्ता ।

घहिरातमता हेय जानि तजि, अन्तर आत्म हूँ ।

परमात्मको ध्याय निरन्तर, जो नित आनंद पूजै ॥ ६ ॥

त्रिविधिकर्म=(सं०) तीन प्रकार कर्म । १ द्रव्यकर्म जो ८ हैं—४ तो घातिया जो ऊपर कह आये; ४ अघातिया—जैसे १ आयु (जिससे वृत्त भवके भीतर रहना होता है), २ नाम (जो शरीरके अंगोपांग बनाता है), ३ गोत्र (जिससे जैव नीच कुलमें जन्म हो), ४ वेदनी (जो दुःख-सुख देता है) । २ भावकर्म जैसे—रागद्वेष-क्रोधादि । ३ नोकर्म ३ तरहके हैं, १ औदारिक जैसे मनुष्य और पशुओंकी देह, २ वैक्रियक जैसे देव-तारकियोंकी देह, ३ आहारक—यह क्रुद्धिचारी मुनिके मस्तकसे निकलता है और केवलांको स्पर्श कर मुक्ति की शंका को दूर करता है ।

वर्जित=(वि०) रहित ।

हेय=(वि०) छोड़ने लायक ।

ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीन प्रकार कर्ममलसे रहित हैं, ऐसे महान् सिद्ध भगवान् जड़ शरीर-रहित निर्मल निकल-परमात्मा हैं, जो अन्तःकाल-

तत्क सुख भोगते रहते हैं । हे माई ! बहिरात्मपनेको त्यागने योग्य जान कर छोड़ दे और अंतरात्मा होकर सदा दोनों प्रकारके परमात्माकी सेवा कर जिससे तुझे निरन्तर आनन्दकी प्राप्ति हो ।

चेतनता विन सो अजीव है, पाँच भेद ताके हैं ।

पुद्गल पंच वरण रस गंध दो, फरस बसू जाके हैं ।

जिय पुद्गलको चलन सहाई, धर्मद्रव्य अनरूपी ।

तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन विन मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥

पुद्गल=(सं०) जो पूरे गले अर्थात् जिसके परमाणु मिल जायँ और बिछुड़ जायँ । इसमें २० गुण होते हैं ।

पंच वरण=(सं०) पाँच रंग (हरा, लाल, काला, पीला, सफेद) ।

पंच रस=(सं०) पाँच रस (खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कपायला) ।

दो गंध=(सं०) दो तरहकी गंध (सुगन्ध, दुर्गन्ध) ।

बसु फरस=(सं०) आठ तरहका स्पर्श (गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, कोमल, कठोर, रूखा, चिकना) ।

तिष्ठत=(कि०) ठहरते हुए ।

निरूपी=(कि०) कही है ।

अजीव तत्त्व वह है जिसमें चेतनता अर्थात् जानने-देखनेकी शक्ति नहीं हो । यह पाँच प्रकारका है । पहला भेद पुद्गल द्रव्य है, जिसके पाँच रंग, पाँच रस, दो गंध और आठ स्पर्श ऐसे २० गुण होते हैं । दूसरा भेद धर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गलको—जब ये दोनों अपनी शक्तिसे चलते हैं तब—चलनेमें सहाय करता है तथा मूर्ति-रहित है । तीसरा भेद अधर्म द्रव्य है जो जीव और पुद्गलको—जब वे अपने आप ठहरते हैं तब—ठहरनेमें सहाय करता है । इसे भी जिनेन्द्र भगवान् ने अमूर्तिक कहा है ।

सकल द्रव्यको वास जासमें, सो आकाश पिछानो ।

नियत वर्तना निशिदिन सो व्ययहार काल परिमानो ।

यों अजीव अब आस्रव सुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा ।

मिथ्या अविरत अरु कपाय पर-भाद सहित उपयोग ॥ ८ ॥

चौथा भेद आकाश द्रव्य है, जिसके भीतर सब द्रव्य रहते हैं (तीनों लोक आकाशके भीतर हैं) । पाँचवाँ भेद काल द्रव्य है, यह दो प्रकारका है । एक नियत अर्थात् निश्चय, जिसका स्वरूप सब द्रव्योंको परिवर्तन होनेमें सहाय करनेका है । दूसरा व्यवहार काल जो रात, दिन, घड़ी, पहर, मिनटके नामसे माना जाता है । ये पाँच तरहके अजीव हैं । (इनमें जीव द्रव्य मिलानेसे छह द्रव्य कहलाते हैं) । तीसरा तत्त्व आस्रव है, इसका स्वरूप सुनिये । कर्मोंका आत्माके पास आना और जिस कारणसे आना सो आस्रव है । मन, वचन, काय इन तीनोंका हलना सो योग है, इसीसे कर्मका आस्रव होता है । मिथ्यादर्शन, अविरत (बत न पालना), कषाय (क्रोधादि), प्रमाद (आलस्य) इन सहित जो उपयोग अर्थात् आत्माके भाव हैं—

ये ही आत्मको दुःखकारण, तातें इनको तजिये ।

जीव प्रवेश बँधे विधिसां सो, बंधन कबहुँ न सजिये ।

शम-दमतें जो कर्म न आवै, सो संवर आवरिये ।

तपबलतें विधि झरन निरजरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ९ ॥

विधि=(सं०) आठों कर्म । न सजिये=(कि०) नहीं कीजिये ।

शम=(सं०) शांति, कषायोंको कम करना । दम=(सं०) इन्द्रिय और मनको वशमें रखना ।

तप=(सं०) इच्छाओंको रोक कर ध्यान करना ।

ये भाव आत्माको दुःखके देनेवाले हैं, इस लिये इनको छोड़ना चाहिये । इन्हीं भावोंके कारण जीवके प्रवेश (स्थान) कर्मोंसे बँध जाते हैं (यही चौथे बंध तत्त्वका स्वरूप है); सो हे भाई ! ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए । शम और दमसे आते हुए कर्म रुकते हैं, यह पाँचवें संवर तत्त्वका स्वरूप है, इसका आदर करना चाहिए । तपके जोरसे कर्मोंका झरना अर्थात् आत्मासे अलग होना सो छूटे निर्जरा तत्त्वका स्वरूप है, इस तत्त्वको सदा काममें लाना चाहिए ।

सकलकर्मों रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी ।
इहिविधि जो सरधा तत्त्वनकी, सो समकित व्यवहारी ॥
देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन, धर्म दयायुत सारौ ।
यह मान समकितको कारण, अष्ट अंग जुत धारौ ॥ १० ॥

सकल=(वि०) सर्व ।

शिव=(सं०) मोक्ष ।

अवस्था=(सं०) दशा हालत ।

सब (आठों) कर्मोंके छूटने पर जो आत्माकी दशा हो जाती है, सो मोक्ष है । वह सदा थिर अर्थात् एक-रूप और सुखदाई है । यह सातवें मोक्ष तत्त्वका स्वरूप है । इस तरह जो सातों तत्त्वोंकी श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यग्दर्शन है । श्रीजिनेन्द्र अरहंत भगवान् तो देव, २४ प्रकार परिग्रह रहित गुरु, और दयामई धर्म ये तीनों भी सम्यग्दर्शनके कारण हैं । इस सम्यक्तको आठ अंग-सहित धारण करो ।

बसु मद टारि निवारि त्रिशठता, पट अनायतन त्यागौ ।

शंकादिक बसु दोष विना संवेगादिक चित पागौ ॥

अष्टअंग अरु दोष पचीसों, अब संक्षेपै कहिये ।

बिन जानेतें दोष गुणनकों, कैसे तजिये गहिये ॥ ११ ॥

बसु मद=(सं०) आठ धर्म ।

निवारि=(कि०) दूर कर ।

त्रिशठता=(सं०) तीन मूढ़ता ।

पट अनायतन=छह अधर्मके स्थान ।

संवेगादि=(सं०) पाँच इन्द्रिय और मनको वश करना आदि ।

आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन और शंका आदि आठ दोष ऐसे २५ दोषोंको दूर कर संवेगादि गुणोंको चित्तमें धारण करो । ८ अंग २५ दोषका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं; क्योंकि दोष और गुण दोनोंको जाने बिना कोई दोषोंको कैसे छोड़े और गुणोंको ग्रहण करे ।

जिन वचमें शंका न भार वृष, भवसुख वांछा भानै ।

मुनितन सल्लिख देख न धिनायै, तत्त्व-कुतत्त्व पिछानै ॥

और खोटे धर्मको सम्यक्त्वी नमस्कार नहीं करता । जो नमन करे तो यही तीन दोष हैं ।

ये २५ दोष पूर्ण हुए ।

दोषरहित गुणसहित सुधी जे, सम्यकदर्श सजै हैं ।

चरितमोहवश लेश न संजम, पे सुरनाथ जजै हैं ॥

गेही, पे गृहमें न रचें ज्यों, जलमें भिन्न कमल है ।

नगरनारिको प्यार यथा का- देमें हेम अमल है ॥ १५ ॥

सुधी=(वि०) बुद्धिमान् ।

सुरनाथ=(सं०) इन्द्र ।

लेश=(वि०) थोड़ा भी ।

जजै है=(सं०) पूजन करते हैं ।

संजम=(सं०) व्रत उपवास ।

गेही=(सं०) गृहस्थी ।

नगरनारि=(सं०) वेश्या ।

कादे=(सं०) कीचड़ ।

हेम=(सं०) सोना ।

सजे है=(कि०) शोभायमान हैं ।

जो बुद्धिमान् २५ दोष दूर कर और आठ गुण धारण कर सम्यग्दर्शनसे शोभायमान हैं वे चाहे चारित्रमोहनी कर्मके अधीन होनेसे व्रत उपवास थोड़े भी न कर सकें, तो भी उन सम्यग्दृष्टियोंकी इन्द्र पूजा करते हैं । यद्यपि वे गृहस्थी हैं; परन्तु घरमें रचते अर्थात् लीन नहीं होते । जैसे जलके भीतर रहनेवाला कमल जलसे अलग रहता है, उसी तरह वे रहते हैं । घरसे उनकी प्रीति वेश्याकी प्रीतिके समान होती है, जो कभी धिर नहीं होती । जैसे कीचड़में पड़ा हुआ सोना निर्मल ही रहता है, वैसे वे गृहस्थी निर्मल ही रहते हैं ।

प्रथम नरक विन पट भू ज्योतिष, वान, भवन, सब नारी ।

थावर विकलत्रय पशुमें नाहि, उपजत सम्यकधारी ॥

तीनलोक तिहुँकालमाहि नाहि, दर्शन सो सुखकारी ।

सकल धरमको मूल यही इस, विन करणी दुखकारी ॥ १६ ॥

पट भू=(सं०) छह पृथ्वी (नरक) ।

वान=(सं०) व्यंतर ।

करणी=(सं०) सब धर्म-कर्म ।

सम्यग्दर्शनका धारी जीव इतनी जगह मर कर नहीं जाता—पहले नरक बिना छह नरकोंमें, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोंमें, सब तरहकी स्त्रियोंमें, स्थावर एकेन्द्रियोंमें; द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय इन विकलत्रयमें और पशुओंमें । तीन लोक और तीनों कालमें सम्यग्दर्शनके समान कोई भी सुखकारी नहीं है । सर्व धर्मकी जड़ यही है । इसके बिना जितनी क्रियायें हैं वे सब दुखकारी हैं ।

मोखमहलकी परथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा-
सम्यक्ता न लहै, सो दर्शन, धारौ भव्य पवित्रा ।

‘दौल’ समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवै ।

यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जां सम्यक नहिं होवै ॥१७॥

सम्यक्ता=(सं०) सत्यपना ।

पवित्रा=(वि०) निर्मल ।

सयाने=(सं०) चतुर ।

यह सम्यग्दर्शन मोक्ष-रूपी महलमें चढ़नेकी पहली सीढ़ी है । इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक्पने अर्थात् सत्यपनेको प्राप्त नहीं होते । हे भव्यजनो ! ऐसे पवित्र सम्यग्दर्शनको धारण करो । हे दौलतराम ! समझ, सुन, चेत, यदि तू सयाना है तो बे-मतलब समय न खो ! जो इस जन्ममें सम्यग्दर्शन नहीं मिला तो फिरसे ऐसे उत्तम मनुष्य जन्मका मिलना बहुत दुर्लभ है ।

तीसरी ढालका भावार्थ ।

सुखका लक्षण निराकुलता है । उसका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है । ये तीनों दो भेद-रूप हैं—निश्चय और व्यवहार । व्यवहार निश्चयका कारण है । आत्माका निश्चय ज्ञान

सम्यग्ज्ञानके दो भेद हैं—एक परोक्ष, दूसरा प्रत्यक्ष । इनमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान तो परोक्ष हैं; क्योंकि ये पाँच इन्द्रिय और मनकी सहायतासे पैदा होते हैं । और अवधिज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान देश-प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि निर्मल आत्मा इनके द्वारा रूपी द्रव्य और थोड़े क्षेत्रकी बातको जानता है ।

सकल द्रव्यके गुण अनंत, परजाय अनंत ।
जानें एके काल, प्रकट केवलि भगवन्ता ॥
ज्ञान समान न आन जगतमें सुखको कारण ।
इह परमामृत जन्मजरामृत रोग-निवारण ॥ ३ ॥

आन=(वि०) दूसरा ।

परमामृत=(सं०) उत्तम अमृत ।

जन्मजरामृत=(सं०) जन्मना, बुढ़ापा और मरना ।

पाँचवाँ सम्यग्ज्ञान केवलज्ञान है । वह सकल-प्रत्यक्ष है । उसके द्वारा केवली भगवान् एक ही समयमें सब द्रव्योंके अनंत गुणोंको और उनकी अनंत अवस्थाओंको प्रगट रूपसे—हथेलीमें रक्ते हुए आँवलेकी तरह—जानते हैं । इस जगतमें जीवोंको सुख देनेवाला ज्ञानके बराबर दूसरा कोई पदार्थ नहीं है । यह ज्ञान ही उत्तम अमृतके समान है । इस ज्ञानामृतके पीनेसे ही जन्म, जरा और मरण—जो ये तीन भयानक रोग हैं—दूर हो जाते हैं ।

कोटिजन्म तप तपै, ज्ञान विन कर्म झरें जे ।
ज्ञानीके छिनमें त्रिगुणितें सहज टरें ते ॥
मुनिव्रत धार अनंत वार श्रीवक्क उपजायौ ।
पै निज आतमज्ञान विना, सुखलेश न पायौ ॥ ४ ॥

कोटि=(वि०) करोड़ों ।

त्रिगुति=(सं०) मन-वचन-कायका रोकना

श्रीवक्क=(सं०) १६ स्वर्गके ऊपर ९ श्रीवक्क विमान हैं, यहाँ तक भिन्न्याधि जा सकता है :

ज्ञानके बिना अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मोंमें तप करके जितने कर्मोंको दूर करता है उतने कर्मोंको ज्ञानी जीव एक क्षण भरमें अपने मन, वचन, कायको रोकनेसे सहजमें नाश कर देता है। इस जीवने अनंत बार मुनिव्रत धारण किया और ग्रीवक विमानोंमें भी यह गया; परन्तु आत्म-ज्ञान बिना इसे जरा भी सुख प्राप्त नहीं हुआ।

तातें जिनकर कथित, तत्त्व अभ्यास करीजै ।

संशय विभ्रम मोह त्याग, आपो लख लीजै ॥

✓ यह मानुषपर्याय, सुकुल, सुनिबो जिनवानी ।

इह विधि गये न मिलें, सुमनि ज्यों उदधिसमानी ॥ ५ ॥

कथित=(कि०) कहा हुआ ।

अभ्यास करीजै=(कि०) पढ़िये ।

संशय=(सं०) शंका करना, जैसे कि यह चाँदी है कि सीप है । विभ्रम=(सं०)

उलटा मान लेना, जैसे सीपको चाँदी समझना । मोह=(सं०) कुछ जाननेकी पर-

वाह न करना, जैसे मार्गमें जाते हुए पगमें तिनका लगे तो कुछ जाननेका उद्यम

न करके यह विचार लेना कि कुछ होगा ।

सुमनि=(सं०) सुन्दर रतन । उदधि=(सं०) समुद्र ।

समानी=(कि०) समा जाय, गिर जाय ।

इस लिये जिनेन्द्र भगवान्‌के कहे हुए तत्त्वों और शास्त्रोंका अभ्यास करना चाहिये और संशय, विभ्रम और विमोह इन तीनों दोषोंको छोड़ कर आत्माको पहचानना चाहिये । यह नरभव, उत्तम कुल तथा जिनवाणीका सुनना जो इस समय मिला है (यदि आत्म-ज्ञान हुए बिना) इसी तरह यह बीत गया तो फिर इनका मिलना वैसा ही कठिन है जैसे समुद्रके भीतर गिर हुए रतनका मिलना मुश्किल है ।

धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवै ।

ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावै ॥

तास ज्ञानको कारण, स्वपर विवेक बखानी ।

कोटि उपाय बनाय भव्य ताकी उर आनी ॥ ६ ॥

धन, समाज, हाथी, घोड़ा, राज्य आदि कोई अपने आत्माके काम नहीं आता है । ज्ञान जो आत्माका स्वरूप है, उसीके होनेसे आत्मा निश्चल रहता है । अर्थात् केवलज्ञान अवस्था पाकर एक-रूप रहता है । उस आत्म-ज्ञानका कारण अपने और परायेका विवेक अर्थात् भेद-ज्ञान होना कहा गया है । सो हे भव्य ! करोड़ों उपायों द्वारा जिस तरह बने उस विवेकको अपने चित्तमें लाओ ।

जे पूरव शिव गये, जाहिं अब आगे जै हैं ।
सो सब महिमा ज्ञानतनी, मुनिनाथ कहै हैं ॥
विषयचाह-इव-दाह, जगतजन अरानि वझावै ।
तास उपाय न आन, ज्ञान-घनधान बुझावै ॥ ७ ॥

दयदाह=(सं०) भमिका जलना ।

अरानि=(सं०) वन ।

दस्तावे=(कि०) जलता है ।

घनधान=(सं०) मेघ-उग्र ।

मुनियोंके नाथ जिनेन्द्र भगवान् कहते हैं कि जितने पहले मोक्ष गये, अब जाते हैं और आगे जायेंगे उन सबके लिये ज्ञानका प्रभाव ही कारण जानना चाहिये । पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी चाह एक जलती हुई आग है, जगतके लोग वनके समान हैं । उन्हें यह आग जला रही है । ऐसी आगके ठण्डा करनेका उपाय सिवा ज्ञान-रूपी मेघोंकी वर्षाके दूसरा नहीं है । अर्थात् ज्ञानके द्वारा विचार करनेसे ही विषयोंकी चाह दूर होती है ।

पुण्य-भाप-फलमोहि, हरख विलखौ मत माई ।

यह पुदगल परजाय, उपजि चिनसै फिर थाई ॥

लाख बातकी बात यहै, निश्चय उर लाओ ।

तोरि सकल जग-वंदफंद, नित आतम ध्याओ ॥ ८ ॥

विलखौ=(कि०) शोक करना ।

थाई=(वि०) पैदा होनेवाली ।

हे भाई ! धनादिक पुण्यके फल हैं उन्हें देख कर खुश मत हो तथा रोग, वियोग आदिको पापका फल जान कर शोक मत कर । क्योंकि ये पाप-पुण्य, पुद्गल-रूप कर्मकी अवस्थायें हैं, जो पैदा होकर नाश हो जाती हैं और फिर पैदा होती हैं । संक्षेपमें लाख बातकी बात यह है; और तुम अपने मनमें उस पर निश्चय लाओ कि जगत्के सब धंद-फंद तोड़ कर नित्य आत्माका ध्यान करना चाहिए । (मतलब यह है कि जितना धन संसारसे राग कम करके आत्मासे प्रीति करो । यह प्रयोजन नहीं है कि गृहस्थ रह कर ही सब काम कम करके आलसी हो जाओ; किन्तु न्याय-पूर्वक उद्यम करो । जितना समय आत्म-विचारके लिये बचा सको उतना अच्छा है ।)

सम्यक्ज्ञानी होय, बहुरि दिदु चारित लीजै ।

एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कहीजै ।

असहिंसाको त्याग, बृथा थावर न सँघारै ।

परवधकार कठोर निघ, नहिं वयन उचारै ॥ ९ ॥

बहुरि=(सं० अ०) फिर ।

सँघारै=(क्रि०) नाश-करे ।

परवधकार=(वि०) दूसरेके प्राण लेनेवाले ।

सम्यक्ज्ञानी होकर फिर दृढ़तासे सम्यक्चारित्रको पालना चाहिये । इस चारित्रके दो भेद हैं—एक सकल-देश, दूसरा एक-देश । (सकल-चारित्र मुनि पालते हैं जिसका वर्णन पाँचवीं ढालमें है । यहाँ देश-चारित्रका वर्णन करते हैं, जिसे श्रावक पालते हैं । श्रावकोंके १२ व्रत होते हैं, उन्हें क्रमसे कहते हैं ।)

अस जीवोंकी हिंसा त्याग कर बे-मतलब स्थावर जीवोंको भी नाश नहीं करना सो पहला अहिंसाव्रत है । दूसरेके प्राण-नाशक, कठोर,

१ जब तक गृहस्थी आरम्भका त्याग न करे तब तक उसके व्यापारादिके आरम्भमें अस-हिंसाका सर्वथा त्याग नहीं दे । पर वह सब काम यत्न-पूर्वक करता है ।

निन्दा-योग्य जो झूठे और स्रोटे वचन हैं उन्हें न कहना सो दूसरा सत्याणुव्रत है ।

जल मृत्तिका चिन और नाहिं कछु गहै अदत्ता ।

निजवनिता विन सकलनारिसों रहै विरत्ता ॥

अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थोरो राखै ।

दस दिश गमनप्रमाण ठान, तसु सीम न नाखै ॥ १० ॥

मृत्तिका=(सं०) मिट्टी ।

अदत्ता=(वि०) बिना दिये हुए ।

वनिता=(सं०) स्त्री ।

विरत्ता=(वि०) उदास ।

सीम=(सं०) मर्यादा, हद ।

नाखै=(वि०) तोड़े ।

प्रमाण=(सं०) गिनती ।

जल और मिट्टीके बिना दूसरी कोई चीज दूसरेकी बिना दी हुई न लेना सो तीसरा अचौर्य्य अणुव्रत है । अपनी विवाहिता स्त्रिके सिवा और स्त्रियोंसे उदास रहना सो चौथा स्वस्त्री-सन्तोष अणुव्रत है । अपनी शक्तिका सयाल कर जन्म भरके लिये धन, धरती, मकान आदि परिग्रहका थोड़ा प्रमाण करना कि इससे अधिक न रखेंगे सो पाँचवाँ परिग्रहप्रमाण अणुव्रत है । (ये पाँच अणुव्रत हुए) । जन्म भरके लिये दश दिशाओंमें जानेकी मर्यादाका प्रमाण करके फिर उस मर्यादाको नहीं तोड़ना सो दिग्घ्रत नाम पहला गुणव्रत है ।

ताहमें फिर भ्राम, गली गृह बाग बजारा ।

गमनागमन प्रमाण, ठान अन सकल निचारा ॥

काहकी धनहानि, किसी जय हार न चिंतै ।

देय न सो उपदेश, होय अघ-वनज कृषीतै ॥ ११ ॥

भ्राम=(सं०) गाँव ।

गमनागमन=(वि०) जाने-आनेका ।

अघ=(सं०) पाप ।

कृषी=(सं०) खेती ।

उस जन्म-पर्यंतकी दश दिशाओंकी मर्यादामें भी एक दिन, पाँच दिन,

दस दिन ऐसे थोड़े समयके लिये कोई गाँव, कोई गली, कोई घर, कोई बाग, और कोई बाजार तक जाने-आनेकी मर्यादा बाँधना और उसके आगे न जाना सो दूसरा देशव्रत नामा गुणव्रत है । (अब तीसरा गुणव्रत जो अनर्थदंड है उसके पाँच भेद कहते हैं ।) किसीके धनका नाश हो, किसीकी जीत हो, किसीकी हार हो ऐसा विचार न करना पहला अपध्यान नामा अनर्थदंड है, उसे न करना । व्यापार या खेती करनेका दूसरेको उपदेश देना जिससे पापका प्रचार हो, उसे पापोपदेश नामा दूसरा अनर्थदंड है, उसे न करना ।

कर प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधै ।

असि धनु हल हिंसोपकरण नहिं दे यश लाधै ॥

राग द्वेष करतार, कथा कवहू न सुनीजै ।

औरहु अनरयदंड, हेतु अघ तिन्हें न कीजै ॥ १२ ॥

पावक=(सं०) आगि ।

विराधै=(कि०) नाश करे ।

हिंसोपकरण=(सं०) ऐसे हथियार या वस्तु जिससे हिंसा हो; जैसे—धूसदान, घरछा, तलवार आदि ।

साधै=(कि०) लूटे ।

आलस्य करके बे-मतलब, पानी ढोलना, जमीन खोदना, साड़ काटना, आग जलाना या बुझाना यह प्रमादचर्या नाम तीसरा अनर्थदंड है, उसे न करना । खड्ग, धनुष, हल या दूसरी हिंसा करनेवाली वस्तुएँ दूसरोंको देकर यश लूटना सो चौथा हिंसादान नामा अनर्थदंड है, उसे न करना । जिन कथा-कहानी किस्सोंसे मनमें राग-द्वेष हो ऐसी स्त्री, भोजन, राज, चोर कथा कहना या सुनना सो दुःश्रुति नामा पाँचवाँ अनर्थदंड है, उसे न करना । और भी अनर्थ काम जिनसे पाप बाँध हो, उन्हें नहीं करना चाहिये ।

(तीन गुणव्रतका स्वरूप समाप्त हुआ ।)

पाँचवीं ढाल ।

चाल छन्द, १४ मात्रा ।

मुनि सकलव्रती बड़भागी, भवभोगनतें वैरागी ।

वैराग्य उपावन भाई, चिंतौ अनुप्रेक्षा भाई ॥ १ ॥

सकलव्रती=(वि०) पूर्ण पंच महाव्रतधारी । उपावन=(कि०) पैदा करनेको ।

बड़भागी=(वि०) पुण्यवान् । अनुप्रेक्षा=(सं०) बारह भावना ।

हे भाई ! जो पुण्यवान् अहिंसा आदि पाँच महाव्रत धारण कर संसार और भोगोंसे उदास होकर मुनि होते हैं वे वैराग्यको पैदा करनेके लिये माताके समान बारह भावनाओंका बार-बार विचार करते हैं ।

इन चिन्तित समसुख जागै, जिमि ज्वलन पवनके लागै ।

जब ही जिय आतम जानै, तब ही जिय शिवसुख ठानै ॥ २ ॥

जागै=(कि०) प्रकाशित होता है । जिमि=(अभ्यय) जैसे ।

ज्वलन=(सं०) अग्नि । ठानै=(कि०) प्राप्त करता है ।

इन बारह भावनाओंके चिन्तन करनेसे समता-रूपी सुख प्रकाशमान होता है; जैसे वायुके लगनेसे अग्नि प्रकाशित होती है । जब यह जीव आत्माको जानता है तब मोक्ष सुखको प्राप्त करता है ।

जोवन गृह गो धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी ।

इन्द्राय भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥ ३ ॥

हय=(सं०) घोड़ा ।

गय=(सं०) हाथी ।

सुरधनु=(सं०) इंद्रधनुष जो

चपला=(सं०) बिजली ।

घरसातमें निकलता है ।

चपलाई=(वि०) चंचलता ।

जोवन, घर, गो, धन, स्त्री, घोड़ा, हाथी, अपनी आज्ञा माननेवाले नौकर, तथा इन्द्रियोंके भोग ये सब क्षणिक हैं; कोई सदा अपने पास

रहनेवाले नहीं हैं । जैसे इंद्र-धनुष देखते देखते नष्ट हो जाता है और बिजली झटसे चमक कर नष्ट हो जाती है, वैसे ही धन आदिका संयोग है; पुण्य क्षीण होनेसे सब चला जाता है । यह पहली अनित्य-भावना है ।

सुरे असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दले ते ॥

मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावै कोई ॥ ४ ॥

खगाधिप=(सं०) विद्याधरोंके

ईश चक्रवर्ती ।

हरि=(सं०) सिंह ।

दले=(क्रि०) नष्ट कर देता है ।

जैसे सिंह हिरणको मार डालता है उसी तरह काल देवता, असुर, चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों न हो, सबको नाश कर डालता है । मणि, मंत्र-तंत्र आदि कितने ही उपाय क्यों न किये जायँ, परन्तु कोई भी मरणसे बचा नहीं सकता । यह दूसरी अशरण-भावना है ।

चहुँगति दुख जीव भैर हैं, परिवर्तन पंच करे हैं ।

सब विधि संसार असार, तामें सुख नाहिं लगारा ॥ ५ ॥

भैर हैं=(क्रि०) सहते हैं ।

लगारा=(वि०) थोड़ासा भी ।

असार=जिसमें कुछ सार नहीं है ।

जीव (कर्मोंके उदयसे) चारों गतियोंमें दुःख सहन करते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव ऐसे पाँच परिवर्तन किया करते हैं । संसार सब तरहसे असार है, इसमें थोड़ासा भी सुख नहीं है । यह तीसरी संसार-भावना है ।

शुभ अशुभ करम फल जेते, भोगे-जिय एकहि तेते ॥

सुत दारा होय न सीरी, सब स्वारथके हैं भीरी ॥ ६ ॥

एकहि=(वि०) अकेला ।

दारा=(सं०) स्त्री ।

सीरी=(वि०) साझी, साथी ।

भीरी=भीड़ करनेवाले, सगे ।

अपने पुण्य और पाप-कर्मोंके जो अच्छे बुरे फल हैं, उन्हें यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र, स्त्री आदि कोई भी दुःख सुखके साथी नहीं होते हैं। अर्थात् पुत्र, स्त्री आदि सब अपने अपने मतलबके सगे हैं। यह चौथी एकत्व-भावना है।

जल पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहि मेला ।

तौ प्रगट जुदे धन धामा, क्यों है इक मिलि सुत रामा ॥ ७ ॥

पय=(सं०) दूध ।

भेला=(वि०) मिला हुआ ।

मेला=(वि०) मिलाप ।

धामा=(सं०) जगह, स्थान ।

रामा=(सं०) स्त्री ।

जल और दूधकी तरह शरीर और जीवका मेल हो रहा है; परन्तु हैं दोनों अलग अलग; एक नहीं हैं। जब ये अनादि कालसे मिले हुए होकर भी अलग अलग हैं तब धन, मकान, पुत्र-स्त्री आदि जो सर्वथा ही अपनेसे पृथक् हैं, अपने कैसे होंगे? यह पाँचवीं अन्यत्व-भावना है।

पेल रुधिरराधमलयैली, कीकस वसावितें मैली ।

नव द्वार घईं धिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥ ८ ॥

पेल=(सं०) मांस ।

कीकस=(सं०) हाड़ ।

रुधिर=(सं०) रक्त ।

वसा=(सं०) चरबी ।

राध=(सं०) पीप । नव द्वार=शरीरसे मेल बाहर आनेके नौ रास्ते हैं। दो धौंग, दो कान, दो नाफके छिद्र, एक मुख, दो नीचेके गुहा स्थान । यारी=(सं०) प्रीति ।

यह देह मांस, रक्त, पीप और विषाकी थैली अर्थात् कोयली है; हाड़, चरबी आदि अपवित्र वस्तुओंके कारण मलीन है। जिस देहके नौ रास्तोंसे चित्तको घृणा उत्पन्न करनेवाला मेल बहा करता है उस अपावन देहसे कैसे प्रीति करनी चाहिये? अर्थात् नहीं करनी चाहिये। यह छठी अशुचि-भावना है।

जो जोगनकी चपलाई, तातें है आस्रव भाई ।
आस्रव दुखकार घनेरे, बुधिवंत तिन्हें निरवेरे ॥ ९ ॥

बुधिवंत=(सं०) बुद्धिमान्, विचारवान् । निरवेरे=(कि०) दूर करे ।

हे भाई ! मन-वचन-कायके चंचलपनेसे कर्मोंका आना होता है, यह कर्मोंका आस्रव बहुत ही दुखदाई है । विचारवान् पुरुष इन आस्रवोंको दूर करनेकी कोशिश करते हैं । यह सातवीं आस्रव-भावना है ।

जिन पुण्य पाप नाहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना ॥
तिनही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके ॥ १० ॥

जिन जीवोंने अपने भावोंको पुण्य और पाप-रूप न होने देकर आत्म-विचारमें अपने मनको लगाया, उन्होंने ही आते हुए कर्मोंको रोका और संवरकी प्राप्ति कर सुख प्राप्त किया । यह आठवीं संवर-भावना है ।

निजं काल पाय विधि झरना, तासों निजकाज न सरना ॥
तपकरि जो कर्म खपावै, सोई शिवसुख दरसावै ॥ ११ ॥

सरना=(कि०) होना । खपावै=(कि०) दूर करता है ।

अपना काल पाकर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे अपना काम नहीं होनेका है । किन्तु तप करके जो कर्मोंको उनकी स्थिति पूरी होनेके पहले ही नष्ट करता है, वही मोक्ष-सुख अपनेमें दिखलाता है—यह नवमी निर्जरा-भावना है ।

किनहूँ न करौ न धरै को, पटद्रव्यमयी न हरै को ।
सो लोकमार्हि विन समता, दुख सहै जीव नित भ्रमता ॥ १२ ॥

धरै=(कि०) उठाना । हरै=(कि०) नाश करना ।

इस संसारको किसीने न बनाया है और न कोई इसको उठाये हुए है । किन्तु यह जीव, मुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ऐसे छह

द्रव्योंसे भरा हुआ है। कोई इसका कभी नाश नहीं कर सकता (इस लोकके चारों तरफ तीन तरहकी वायु है, जो इसे थामे हुए है)। ऐसे लोकके भीतर यह जीव बिना समता अर्थात् वीतरागताके नित्य घूमा करता है और दुःख सहा करता है। यह दसवीं लोक-भावना है।

अंतिम ग्रीवकलोंकी हृद्, पायौ अनंत विरियाँ पद ॥

पर सम्यक्ज्ञान न लाधौ, दुर्लभ निजमें मुनि साधौ ॥ १३ ॥

विरियाँ=(क्रि० वि०) बार, टके।

लाधौ=(क्रि०) प्राप्त किया।

दुर्लभ=(वि०) कठिन।

इस जीवने नौ ग्रीवक तक जा-जा कर अनंत बार वहाँका अहमिंद्र-पद पाया; परन्तु सम्यग्ज्ञान इसे प्राप्त न हुआ। ऐसे कठिन सम्यग्ज्ञानको मुनियोंने आत्मामें साधन किया है। यह ग्यारहवीं बोधदुर्लभ-भावना है।

जे भाव मोहतें न्यारे, दृग्ज्ञान व्रतादिक सारे।

सो धर्म जँव जिय धरि, तबही सुख अवल निहारि ॥ १४ ॥

दृग्=(सं०) सम्यग्दर्शन।

अवल=(वि०) जो खंचल न हो, स्थिर।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदिक जितने भाव हैं सो सब मोहभावसे जुदा हैं और ये ही भाव धर्म-रूप हैं। इस धर्मको जब जीव धारण करता है तब ही वह स्थिर सुखको प्राप्त करता है। यह बारहवीं धर्म-भावना है।

सो धर्म मुनिनकरि धरियें, तिनकी करतूति उचरिये।

ताकों सुनिये भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥

करतूति=(सं०) क्रियायें।

उचरिये=(क्रि०) करते हैं।

अनुभूति=(सं०) अनुभव, हृदयका विचार।

ऐसा जो धर्म है उसको (सम्पूर्णपने) मुनि पालते हैं । मुनियोंकी किया आगे कही जाती है । सो हे मव्य ! उन्हें सुन कर अपने अनुभवकी पहचान करो ।

पाँचवीं ढालका भावार्थ ।

इसमें बारह भावनाओंका स्वरूप योद्धेमें कहा गया है । इनका विशेष स्वरूप स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा या ज्ञानार्णवमें देख कर समझना चाहिये । मुनि, तो रोज इनका विचार करते ही हैं; परन्तु श्रावकोंको भी इनके चिंतन द्वारा अपने मनको कोमल करना चाहिये । इन भावनाओंके विचारसे धर्ममें विशेष प्रीति होती है ।

छठी ढाल ।

हरिगीता छंद २८ मात्रा ।

पटकाय जीवन हननतें सब, विध दरवहिंसा टरी ।
रागादि भाव निवारतें, हिंसा न भावित अवतरी ॥
जिनके न लेश मृषा न जल तृण, हू घिना दीयौ गर्ह ।
अठदर्शसंहस विधि शीलधर, चिद्ब्रह्ममें नित रमि रहैं ॥ १ ॥

पटकाय=(सं०) छद् कायके जीव (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, धनस्पति और श्रस) ।

हनन=(क्रि०) मारना ।

अवतरी=(क्रि०) आई ।

मृषा=(सं०) झूठ ।

तृण=(सं०) घास ।

सहस=(सं०) हजार ।

चिद्ब्रह्म=(सं०) चैतन्य-रूप आत्मा ।

द्रव्योंसे भरा हुआ है । कोई इसका कभी नाश नहीं कर सकता (इस लोकके चारों तरफ तीन तरहकी वायु है, जो इसे घामे हुए है) । ऐसे लोकके भीतर यह जीव विना समता अर्थात् वीतरागताके नित्य धाम करता है और दुःख सहा करता है । यह दसवीं लोक-भावना है ।

अंतिम ग्रीवकलोंकी हृद्, पायी अनंत विरियाँ पद ॥

पर सम्यक्ज्ञान न लाधौ, दुर्लभ निजमें मुनि साधौ ॥ १३ ॥

विरियाँ=(कि० वि०) बार, दफे ।

लाधौ=(कि०) प्राप्त किया ।

दुर्लभ=(वि०) कठिन ।

इस जीवने नौ ग्रीवक तक जा-जा कर अनंत बार वहाँका अद्भुत-मिंद्र-पद पाया; परन्तु सम्यग्ज्ञान इसे प्राप्त न हुआ । ऐसे कठिन सम्यग्ज्ञानको मुनियोंने आत्मामें साधन किया है । यह ग्यारहवीं बोधदुर्लभ-भावना है ।

जो भाव मोहतें न्यारे, दृग्ज्ञान व्रतादिक सारे ।

सो धर्म जब जिय धरि, तबही सुख अचल निहारि ॥ १४ ॥

दृग्=(सं०) सम्यग्दर्शन ।

अचल=(वि०) जो चंचल न हो, धिर ।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप आदिक जितने भाव हैं वे सब मोहभावसे जुदा हैं और ये ही भाव धर्म-रूप हैं । इस धर्मको जब जीव धारण करता है तब ही वह स्थिर सुखको प्राप्त करता है । यह बारहवीं धर्म-भावना है ।

सो धर्म मुनिनकरि धरियें, तिनकी करतूति उचरियें ।

ताकों मुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥

करतूति=(सं०) क्रियायें ।

उचरिये=(कि०) कहते हैं ।

अनुभूति=(सं०) अनुभव, दृढयुक्त विचार ।

ऐसा जो धर्म है उसको (सम्पूर्णपने) मुनि पालते हैं । मुनियोंकी किया आगे कही जाती है । सो हे भव्य ! उन्हें सुन कर अपने अनुभवकी पहचान करो ।

पाँचवीं ढालका भावार्थ ।

इसमें बारह भावनाओंका स्वरूप थोड़ेमें कहा गया है । इनका विशेष स्वरूप स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा या ज्ञानार्णवमें देख कर समझना चाहिये । मुनि तो रोज इनका विचार करते ही हैं; परन्तु श्रावकोंको भी इनके चिंतन द्वारा अपने मनको कोमल करना चाहिये । इन भावनाओंके विचारसे धर्ममें विशेष प्रीति होती है ।

छठी ढाल ।

हरिगीता छंद २८ मात्रा ।

पटकाय जीवन हननतें सब, विध दरवहिंसा तरी ।
रागादि भाव निवारतें, हिंसा न भावित अवतरी ॥
जिनके न लेश मृपा न जल तृण, हू विना दीयी गहैं ।
अठवर्शसंहस विधि शीलधर, चिद्वह्ममें नित रमि रहैं ॥ १ ॥

पटकाय=(सं०) छद् कायके जीव ('पुं०', 'जल', 'आग्नि', 'वायु', 'वनस्पति' और 'अस') ।

हनन=(क्रि०) मारना ।

अवतरी=(क्रि०) आई ।

मृपा=(सं०) झूठ ।

तृण=(सं०) घास ।

सहस=(सं०) हजार ।

चिद्वह्म=(सं०) चैतन्य-रूप आत्मा ।

मुनिराज छह कायके जीवोंको नहीं मारते; किन्तु उनकी रक्षा करते हैं; इस लिये वे द्रव्यहिंसा नहीं करते। और राग, द्वेष, मोह आदि भावोंको उन्होंने नष्ट कर दिया है, इस लिये भावहिंसा भी वे नहीं करते, यह अहिंसा-महाव्रत है। वे कभी थोड़ासा भी झूठ नहीं बोलते, यह सत्य-महाव्रत है। वे बिना दिया जल तथा तृण तक भी नहीं छूते, यह अचौर्य-महाव्रत है। वे अठारह हजार शीलके भेदोंका पालन करती मात्रके त्यागी होते हैं और निरन्तर अपने आत्माका अनुभव किया करते हैं, यह ब्रह्मचर्य-महाव्रत है।

अंतर "चतुर्दश भेद बाहर, संग "दशधातें टलें।

परमाद तजि चौ कर मही लखि, समिति ईर्यातें चलें ॥

जग सुहितकर सब अहितहर, श्रुतिसुखद सब संशय हरे ।

भ्रमरोग-हर जिनके वचन मुख-चंद्रतें अमृत झरे ॥ १ ॥

धा=(वि०) तरह ।

चौ=(वि०) चार ।

कर=(सं०) हाथ ।

भ्रमरोगहर=(वि०) मिथ्यात्व-रूपी

रोगके हरनेवाले ।

मही=(सं०) जमीन, पृथ्वी ।

श्रुति=(सं०) कान ।

सुखद=(वि०) मुगधार्द्र ।

संशय=(सं०) शंका, डक ।

वे चौदह प्रकार अंतरंग और दस प्रकार बहिरंग परिग्रह रहित हैं, यह पाचवाँ परिग्रहत्याग-महाव्रत है। जो मुनि आलस्य छोड़ कर और चार हाथ जमीन देस कर चलते हैं, यह पहली ईर्या-समिति है। जिनके मुख-रूपी चन्द्रभासे संसारका उपकार करनेवाले, सब तरहकी चुराइयोंको नष्ट करनेवाले, कानोंको सुखकारी, सब प्रकारका सन्देह दूर करनेवाले और मिथ्यात्व-रूपी रोगके नाशक अमृतके जैसे वचन निकलते हैं, यह दूसरी माया-समिति है।

छ्यालीस दोष विना सुकुल-श्रावकतनें घर अशनको ।
लें तप बढ़ावन हेत नहिं तन, पोषते तजि रसनको ॥
शुचि ज्ञान संजम उपकरण लखिकें, गृहें लखिकें धरें ।
निर्जंतु थान विलोक तन-मल, मूत्र श्लेपम परिहरें ॥ ३ ॥

अशन=(सं०) भोजन ।

ज्ञान-उपकरण=(सं०) ज्ञानका

पात्र, शास्त्र ।

शुचि=(वि०) पवित्र ।

संजम उपकरण=(सं०) संयमका

पात्र, पीछी कमंडलु ।

रस=(सं०) छद्म रस-दूध, दही,

घी, तेल, मीठों, नमक ।

निर्जंतु=(वि०) जीव-रहित ।

परिहरें=(क्रि०) छोड़ते हैं ।

श्लेपम=(सं०) नाक, धूँ ।

जो मुनि छ्यालीस-दोषोंको टाल कर कुठीन श्रावकके घर केवल-
तप-वृद्धिके अभिप्रायसे आहार करते हैं, शरीरके पुष्ट करनेका जिनका
मतलब नहीं है; यह तीसरी एषणा-समिति है । जो पवित्र शास्त्र और
पीछी-कमंडलु आदि उपकरणोंको देख कर उठाते और देख कर धरते हैं,
यह चौथी आशाननिक्षेपण-समिति है । जो जीव-रहित जगह देख कर
मल, मूत्र आदि छोड़ते हैं, यह पाँचवीं व्युत्सर्ग-समिति है ।

सम्यक्प्रकार निरोध मन-वच काय, आतम ध्यावते ।

तिन सुथिरमुद्रा देखि मृगगण, उपल खाज खुजावते ॥

रस, रूप, गंध तथा फरस अरु, शब्द शुभ असुहावने ।

तिनमें न राग विरोध पंचेन्द्रियजयन पद पावने ॥ ४ ॥

संयमक=(क्रि० वि०) भला ।

मुद्रा=(सं०) रूप, मूर्ति ।

निरोध=(क्रि०) रोक कर ।

मृगगण=(सं०) हिरणके समूह ।

सुथिर=(वि०) एकाम्र,

उपल=(सं०) पत्थर ।

ध्यानमें लीन ।

विरोध=(सं०) द्वेष ।

जब मुनिराज मंडे प्रकार मन, वचन और कायको रोक कर अपने
आत्माका ध्यान करते हैं, उस समय हिरण उन्हें ध्यानमें लीन देख कर

और यह समझ कर कि यह पत्थरकी मूर्ति है, उनकी देहसे अपने शरीरकी ख़ाज ख़ुजाया करते हैं। ये मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ऐसी तीन गुप्तियाँ कहलाती हैं। जो पाँच इन्द्रियोंके विषयोंमें—रस अर्थात् स्वाद लेने, रूप अर्थात् देखने, गंध अर्थात् सूंघने, फस अर्थात् छूने, और शब्द अर्थात् सुननेमें—ये फिर सुहावने हो अथवा असुहावने, राग-द्वेष नहीं करते वे पञ्चाद्रिय-जयी अर्थात् यजितोन्द्रिय पदको पाते हैं।

समता सम्हारै श्रुति उचारै, यन्दना जिनदेवकी ।

नित करै श्रुतिरति करै प्रतिक्रम, तजै तन अहमेयको ॥

जिनके न न्हौन न दंतधोवन, लेश अंबरआवरन ।

भूमाहि पिछली रयनिमें फछु, शयन एकासन करन ॥ ५ ॥

समता=(सं०) सामायिक ।

सम्हारै=(कि०) सँभालके करें ।

श्रुति=(सं०) स्तुति, गुणगान ।

तनअहमेय=(सं०) शरीर ही को आत्मा

श्रुतिरति=(सं०) स्वाध्याय ।

प्रतिक्रम=(सं०) पिछले किये दोषों

पर पछताना और दंड सेना ।

अंबर-आवरन=(कि०) कपड़ा

मानना अर्थात् ऐसा न करके

पहनना ।

कायोत्सर्ग करना ।

रयनि=(सं०) रात ।

एकासन=(सं०) एक करवट ।

शयन=(सं०) नींद लेना ।

जो मुनि सामायिक करते हैं, भगवानकी स्तुति करते हैं, जिन देवकी यन्दना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग करते हैं; जो स्नान नहीं करते, दाँत नहीं धोते, जरासा भी कपड़ा नहीं पहिनते, जमीन पर पिछली रातको एक ही करवट थोड़ी नींद लेते हैं; तथा:—

इक बार दिनमें लैं अहार, खड़े अल्प निज पानमें ।

कचलोंच करत न दूरत परिपह-सों लगे निज ध्यानमें ॥

अरि मित्र महल मसान कंचन, काच निन्दन धुतिकरन ।
अर्धावतारन असि प्रहारन-में सदा ममता धरन ॥ ६ ॥

पान=(सं०) हाथ ।

परिपह=(सं०) दुःख ।

कच=(सं०) बाल ।

अरि=(सं०) शत्रु ।

लौच=(सं०) लोचना ।

अर्धावतारन=(सं०) अर्ध उतारना ।

असि प्रहारन=(सं०) तलवार मारना ।

जो दिनमें एक-बार थोड़ासा आहार लेते हैं, वह भी खड़े होकर और अपने हाथ हीका पात्र बना कर; जो अपने हाथोंसे बालोंका लौच करते हैं और जो परिपह आदिसे न डर कर अपने आत्म-ध्यानमें लीन रहते हैं—ये साधुओंके २८ मूलगुण हैं; साधुओंमें होने ही चाहिये । जैसे ५ महाव्रत +, ५ समिति +, ५ इन्द्रिय-जय +, ६ आवश्यक +, १ न नहाना +, १ न दाँत घोना +, १ नग्न रहना +, १ जमीन पर सोना +, १ एक-बार भोजन करना +, १ हाथोंसे खड़े हुए लेना +, १ अपने बालोंका लौच करना=२८ । और जिनके लिये शत्रु और मित्र, महल और मसान, सोना और काच, निन्दा और स्तुति तथा पूजन करना या तलवार चलाना ये सब समान हैं । हर एक अवस्थामें जो सदा शान्त-चित्त रहा करते हैं ।

तप तपैं द्वादस धरैं वृष दस, रतन त्रय सेवैं सदा ।

मुनि सायमें या एक विचरैं, चहैं नहिं भवसुख कदा ॥

यों सकल संयमचरित, सुनिये, स्वरूपाचरन अव ।

जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटै परकी प्रवृत्ति सब ॥ ७ ॥

द्वादश तप=(सं०) बारह तप, जैसे १-अनशन (उपवास करना), २-ऊनोदर (भूखसे कम खाना), ३-व्रतपरिसंख्यान (भोजनके लिये जाते समय घर आदिका नियम करना), ४-रसपरित्याग (छह या एक दो रस छोड़ना), ५-विदिकशय्यासन (अलग स्थानमें सोना, बैठना), ६-कायक्लेश (शरीरको कष्ट देकर नदी किनारे आदि स्थानमें तप करना)—ये छह वाह्य-तप हैं । प्राय-

क्षिप्त (दोषोंका दंड लेना), २-विनय (रत्नत्रय या उसके धारकोंका विनय करना), ३-वैद्यावृत्य (रोगी या वृद्ध मुनिकी सेवा करना), ४-स्वाम्याय (शास्त्र पढ़ना), ५-कायोत्सर्ग (खड़े होकर योग साधना), ६-ध्यान (धर्म या शुद्धध्यानका चिन्तन करना—ये छह भंतरंग-तप हैं । ऐसे १२ तप हुए । दस धृप=(सं०) दस धर्म, जैसे, १-उत्तम क्षमा (क्रोध न करना), २-उत्तम मदं (मान न करना), ३-उत्तम आर्जव (कपट न करना), ४-उत्तम सत्य (भ्रातृ-बोलीना), ५-उत्तम शौच (लोभ न करना), ६-उत्तम संयम (नियम-आत्म-ही लेना), ७-उत्तम तप (तपश्चर्या करना), ८-उत्तम त्याग (दान करना), ९-उत्तम आर्किचन (संसारमें अपना कुछ न समझ परिग्रहका त्याग करना), १०-उत्तम ब्रह्मचर्य (स्त्री मात्रका त्याग करना) । रत्नत्रय=(सं०) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ।

विचरं=(क्रि०) विहार करें ।

स्वरूपाचरन=(सं०) निधय आत्म-कीन चारित्र (ज्ञानादि) ।

निधि=(सं०) दौलत ।

प्रवृत्ति=चलना ।

जो मुनिराज बारह प्रकार तप और दस-लक्षण धर्म धारण करते हैं, सदा रत्नत्रयका पालन करते हैं । जो कभी दूसरे मुनिके साथमें या कभी अकेले विहार करते हैं और संसारके सुखको कभी नहीं चाहते हैं । इस प्रकार मुनिका सकल-चारित्र वर्णन किया । अब निधय चारित्र—आत्म-चारित्र—को कहते हैं, जिससे अपने आत्माकी ज्ञानादि सम्पत्ति प्राप्त होती है और पर वस्तुमें सब प्रकारकी प्रवृत्ति मिटती है ।

जिन परम पैनी सुबुधि-छैनी, डारि अंतर भेदिया ।

वरणादि अरु रागादितें, निज भावको न्यारा किया ॥

निजमाहि निजके हेत निजकर, आपको आपे गयी ।

गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान होय, मझार कहु भेद न रही ॥ ८ ॥

पैनी=(वि०) तेज काटनेवाली । वरणादि=(सं०) गुणलके धर्म आदि योग गुण ।

सुबुधि=(वि०) भेद ज्ञान, दो मिली हुई चीजोंको अलग अलग करनेका ज्ञान ।
 न्यारा=(वि०) जुदा, अलग । गुणी=(सं०) जिसके भीतर गुण हों ।
 छेनी=(सं०) छीनी । ज्ञाता=(सं०) जाननेवाला आत्मा ।
 भेदिया=(क्रि०) तोड़ कर । ज्ञान=(सं०) जिससे जाने ।
 मझार=(सं० अ०) भीतर । ज्ञेय=(सं०) जिसको जाने-पदार्थ ।

जब मुनि स्वरूपाचरणके समय भेदज्ञान-रूपी बहुत तेज छेनीसे अपने अंतरंगका परदा तोड़ कर और शरीरके वर्ण आदि बीस गुणों और राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि भावोंसे अपने आत्मिक भावको जुदा कर अपने आत्मामें, अपने आत्म-हितके लिये, अपने आत्माके द्वारा, अपने आत्माको आप ही ग्रहण करते हैं तब गुण, गुणी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयके भीतर कुछ भेद नहीं रह जाता है । अर्थात् ध्यानमय अवस्थामें सब एक हो जाते हैं; विकल्प मिट जाते हैं ।

जहँ ध्यान ध्याता ध्येयको न, विकल्प वच भेद न जहाँ ।

चिद्भाव कर्म चिदेश करता, चेतना किरिया तहाँ ॥

तीनों अभिन्न अखिन्न शुध, उपयोगकी निश्चल दशा ।

प्रगटी जहाँ दृग-ज्ञान-व्रत ये, तीनधा एकै लत्ता ॥ ९ ॥

विकल्प=(सं०) भेद । चिद्भाव=(सं०) आत्मिक भाव ।
 चिदेश=(सं०) आत्मा । अभिन्न=(वि०) एक, दूसरेसे जुदा नहीं ।
 अखिन्न=(वि०) एक दूसरेसे न टूटनेवाले । उपयोग=(सं०) भाव ।
 ध्याता=(सं०) ध्यान करनेवाला ।
 ध्येय=(सं०) जिसका ध्यान किया जाय ।

जिस आत्म-ध्यान अवस्थामें न ध्यान, न ध्याता और न ध्येयका कोई भेद है और न वचनसे कहने लायक ही इनमें भेद है; उसमें तो आत्मा ही कर्म, आत्मा ही कर्ता और आत्माका भाव ही क्रिया है । यह कर्ता-कर्म-क्रियाभाव बिल्कुल जुदा नहीं है और न एक दूसरेसे

दूटने लायक ही है । यहाँ तो शुद्ध-भावकी स्थिर अवस्था है, जिसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य भी एक-रूप होकर प्रकाशमान हो रहे हैं ।

परमाण नय निक्षेपको न, उद्योत अनुभवमें दिखे ।

दृग-ज्ञान-सुख-चलमय सदा, नाहि आन भाव जु मोचिखे ॥

मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फलनिर्ते ।

बितपिंड चंड अखंड सुगुण-करंड द्युत पुनि कलनिर्ते ॥ १० ॥

परमाण=(सं०) प्रत्यक्ष, परोक्षप्रमाण ।

नय=(सं०) नेत्रमादि नय ।

निक्षेप=(सं०) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ।

उद्योत=(सं०) प्रकाश ।

साध्य=(सं०) जिसकी सिद्धि की जाय ।

अबाधक=(सं०) बाधा-रहित ।

साधक=(सं०) सिद्धि करनेवाला ।

चंड=(वि०) तेजस्वी ।

फलनि=(सं०) पाप ।

करंड=(सं०) पिटारा ।

जिस ध्यान-अवस्थामें प्रमाण, नय, निक्षेपका प्रकाश अनुभवमें नहीं आता; किन्तु उस समय आत्मा विचारता है कि मैं दर्शन-ज्ञान-सुख-वीर्य-रूप हूँ, मुझमें दूसरा कोई भाव नहीं है । मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधक हूँ, तथा कर्म और उनके फलसे रहित भी मैं ही हूँ । मैं चैतन्यका पिंड अर्थात् समूह हूँ और मैं ही प्रचंड, चंड-रहित, उत्तम गुणोंका पिटारा तथा सर्व पापसे अलग हूँ ।

यों चिन्त्य निजमें थिर भये तिन, अकथ जो आनन्द लखी ।

सो इन्द्र नाग नरेन्द्र-वा, अहमिन्द्रके नाहीं कही ॥

तवही शुक्लध्यानासि करि चउ-धातविधि-कानन वही ।

सब लख्यो केवलज्ञानकरि, भविलोककों शिचमग कही ॥ ११ ॥

कानन=(सं०) वन । अकथ=(वि०) जिसका वर्णन नहीं नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकार विचार कर मुनिराज जब आत्म-ध्यानमें लीन हो जाते हैं तब उन्हें जो आनन्द, जो सुख प्राप्त होता है वह आनन्द, वह सुख न इन्द्रको मिलता है, न नागेन्द्रको मिलता है, न चक्रवर्तीको मिलता है ।

प्रतिबिम्बित गये=(कि०)

परणये=(कि०) रहेंगे ।

झलकते हैं ।

वर=(वि०) उत्तम ।

सिद्ध भगवान्की आत्मामें तीन लोक और अलोक अपने गुण-पर्याय सहित ऐसे झलकते हैं जैसे दर्पणमें पदार्थ झलकते हैं । मोक्षमें जैसे और सिद्ध हैं वैसे ये भी अनन्तानन्त काल तक रहेंगे । वे जीव धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य-भव पाकर ऐसा काम किया । ऐसे ही जीवोंने अनादि-कालसे चले आये पंच परावर्तन-रूप-संसारका त्यागकर उत्तम सुखकी प्राप्ति की है ।

मुख्योपचार दुभेद यों, बड़भागी रत्नत्रय धरें ।

अरु धरेंगे ते शिख लहैं, तिन सुयसजल-जगमल हरें ॥

इमि जानि आलस हानि साहस, ठानि यह सिख आदरें ।

जबलौ न रोग जरा गई तबलौ, झाटिति निजहित करौ ॥ १४ ॥

मुख्योपचार=(सं०) निश्चय, व्यवहार ।

बड़भागी=सुखवान् ।

जो पुण्यवान् जीव निश्चय और व्यवहार ऐसे दो भेद-रूप रत्नत्रयको धारण करते हैं और धारण करेंगे वे मोक्षको प्राप्त करेंगे तथा उनका सुयश-रूपी जल संसारके मैलको हरेगा । यह जान कर आलस-रहित हो और साहस-पूर्वक यह उपदेश ग्रहण करो कि जब तक राग और युद्धापा नहीं आवे तब तक जल्दीसे अपना भला कर डालें ।

यह राग आग वहाँ सदा, तातें समासृत सेइये ।

चिर भजं विषय कषाय अव तो, त्याग निजपद धेइये ॥

कहा रच्यो पर पदमें न तेरा, पद यहै क्यों कुल सौं ।

अब वौल होउ सुखी स्वपद-सचि दाय मत चुकी यहै ॥ १५ ॥

समासृत=(सं०) समता-रूपा अमृत ।

निर=(कि० वि०) रहस्ये ।

संसारमें राग-रूपी आग सदासे जल रही है (जिससे जीव दुखी हो रहे हैं), इस लिये समता-रूपी अमृत पीना चाहिये । सदासे विषय-कषायोंको सेवन किया, अब इन्हें छोड़ कर अपना (सिद्ध) पद प्राप्त करना चाहिये । तू पर वस्तुमें क्यों लुभा रहा है, यह तेरा पद नहीं है; क्यों तू दुःख सहता है । हे दौलतराम ! अब अपने आत्म-पदमें मन लगा कर इस अवसरको मत खोओ ।

छठी ढालका भावार्थ ।

इसमें मुनिका तेरह प्रकार चारित्र (५ महाव्रत + ५ समिति + ३ गुण) तथा अष्टाईस मूलगुण कहे गये हैं । पश्चात् निश्चय-चारित्रिका वर्णन करते हुए शुद्धोपयोग अवस्था दिसलाई है, जहाँ ध्याता, ध्यान, ध्येयका भेद नहीं रहता । ऐसे निश्चल ध्यानके बलसे आत्मा आठवें गुणस्थानमें चढ़ कर शुक्लध्यानको ध्याता है । फिर बारहवें गुणस्थानमें पहुँच कर दूसरे शुक्लध्यानसे चार घातिया कर्मोंका नाश कर ढालता है और केवलज्ञान प्राप्त कर भव्य-जीवोंको मोक्ष-मार्गका उपदेश करता है । फिर शेष चार अघातिया कर्मोंको भी नाश कर, सर्व कर्म और शरीरसे छूट कर और तीन लोकके ऊपर सिद्धलोकमें पहुँच कर सिद्ध कहलाता है । सिद्ध-जीव फिर वहाँ अतन्त काल तक सुख भोगते रहते हैं; संसारके आवागमनसे छूट जाते हैं । इस आनन्द-मय सिद्ध अवस्थाके पानेका कारण निश्चय और व्यवहार ऐसे दो दो भेद-रूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं । भव्य-जीवोंको आलस्य छोड़ कर इन्हें ग्रहण करना चाहिये । जिन विषय-कषायोंका हमेशासे सेवन किया उनसे मन हटा कर मोक्ष-सुख पानेका उद्यम मनुष्य-भवके सिवा दूसरे भवमें नहीं हो सकता और मनुष्य-भवका पाना बड़ा ही कठिन है; एक वक्त वृथा खोनेसे फिर इसका मिलना बहुत ही दुर्लभ है । इस लिये अभी जो मौका मिला है उसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

नेमिपुराण—यह ग्रन्थकारी नेमिदत्तके संस्कृत नेमिपुराणका हिन्दी अनुवाद है। इसमें बाधिसर्वे तीर्थकर नेमिनाथ भगवानका पवित्र चरित है। (पृष्ठ १) ६०
कपड़ेकी जिल्द २१८) रु०

सम्यक्त्वकौमुदी—यह भी कयाका एक सुन्दर ग्रन्थ है। इसमें सम्यक्त्वके प्राप्त करनेवाले, राजा छदितोदय, सुयोधन, अर्हदास, चन्दनग्री, विजयनागथी, पद्मलता, कमललता और विष्णुदाताकी आठ कथाएँ हैं। (पृष्ठ ११) कपड़ेकी जि० ११८)

सुदर्शनचरित—यह सकलकीर्तिस्त संस्कृत सुदर्शन चरितका हिन्दी अनुवाद है। सुदर्शन षड्ग रुद्र-निधयी था, कामी लियोनि उसके साथ अनेक प्रकारकी बुरी चेष्टाओं की, उसे शीलधर्मसे गिरानेका सूय ही प्रयत्न किया, परंतु वह अपने शीलधर्म पर अनेक अवल-अडिग बना रहा। मृत्यु नो आने।

नागकुमारचरित—पद्माभा कवि चाकवर्ती मरिचिण सूरिके संस्कृत नागकुमारचरितका हिन्दी अनुवाद। मृत्यु छः आने।

यशोधरचरित—महाकवि चादिराज सूरिके एक सुन्दर संस्कृत यशोधरचरितका हिन्दी अनुवाद। इसमें यशोधरका सुन्दर चरित वर्णन किया गया है। रु० ॥

पयनवृत्त (काव्य)—कालिदासके मेघदूतके समान रचा गया है, हिन्दी भाषामें है। रु० ॥

अकलंकचरित—इसमें अकलंक-स्तोत्र और उगका भाषा तथा हिन्दी पद्यानुवाद भी शामिल कर दिया है। मृत्यु ८)

पंचास्तिकाय-समयसार—एक ग्रन्थके पढ़ानेवाले भगवान बुद्धके चारों हैं। उस पर स्व० प्र० हरानन्दजीने बोद्धा, गोपाई, बभित, गदका आदिमें ऊन्दोबद्ध टीका लिखी है। रु० १) रु०

श्रेणिकचरितसार ८॥

सुकुमालचरितसार ७॥

हिन्दी कल्याणमंदिर ७

कर्मदहन-विधान ६॥

इनके सिवाय और सब अगहके जैनग्रंथ भी हमारे यहाँ मिलते हैं।

चौवीसठाणा चर्चा ॥

हिन्दी भक्तामर ७॥

नियम पोथी ७॥

छहटाला ८॥

पना—जैनसाहित्यप्रसारक कार्यालय

हरिदासग, गिरगाँव-बम्बई।

प्रकाशक—

मंत्री—

आत्म जायति कार्यालय

डि० जैन गुरुकुल

ध्यावर [राजपूताना]



मुद्रक—

पद्मसिंह जैन

भीमनजीन शारत्रोद्धार प्रिंटिंग प्रेस

आगरा (संयुक्तप्रान्त)

विद्यार्थी व युवकों से

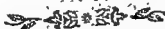
—सहायदाता—

—०—
सोजत निवासी स्थानकवासी
जैन संघ

प्रकाशक—
आत्म जाग्रति कार्यालय
बगड़ी (मारवाड़)

प्रथमवार २००० } संपादिकार { सं० १६५
सुरक्षित {

चेत्ते भारतवर्षी ।



आज तक सात हुई संसार की जन संख्या एक अरब सत्तर करोड़ है । भारत की जनसंख्या लगभग बत्तीस करोड़ है इसलिये भारत के बहुत मानव जाति के पांचवें हिस्से की हालत के अद्भुत हैं ।

शायुज्य—

इंग्लैण्ड में
अमेरिका में
न्यूजीलैण्ड में
फ्रान्स में
जापान में
भारतवर्ष में

औसत

५१ वर्ष
५५
६०
४२
४४
२३

बालमरण—

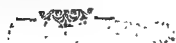
इंग्लैण्ड में
फ्रान्स में
बेल्जियम में
जर्मनी में
न्यूजीलैण्ड में
भारतवर्ष में

प्रति सहस्र

७५
८५
१००
१००
१०५
१६५

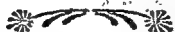
विद्या, आयु और बालमरण में यह भारतवर्ष दुनिया में सबसे नीचे के स्थान का अनुभव कर रहा है । इसको देख घबराये दीर्घ काल तक पाल कर विद्या सुद्धि करके पवित्र प्रामाण्य जीवन व्यतीत करना चाहिये ।

विषयानुक्रमिका ।



१-विषय प्रवेश	१
२- आज की उगती प्रज्ञा	३
३- अष्ट मैथुन	६
४- बुरी आदतें	५
५- बुरी आदतें पड़ने के कारण	१५
६- हस्त मैथुन के दुष्परिणाम	१६
७- वीर्य नाश के मुख्य लक्षण	२१
८- वीर्य	२७
९- वीर्य रक्षा	२९
१०- ब्रह्मचर्य व आरोग्य	३२
११- विषय सेवन आवश्यक नहीं	३७
१२- स्वपति व्यभिचार	३८
१३- एक विछोना	४३
१४- विषय सेवन से हानियाँ	४६
१५- ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय	४३
१६- ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी	४६
१७- बाल विवाह	४६
१८- सद्गुण ही सुख है	४८

धन्यवाद



इस पुस्तक के प्रकाशित करने में जिन सौजन्य के यन्त्रियों ने सहायता दी है उनके शुभ नाम धन्यवाद सहित हम पृष्ठों पर उल्लेख करना इसलिये उचित समझते हैं कि जिससे हमारे दूसरे यन्त्रु भी उनका अनुकरण करें।

८०) श्रीयुत पनराजजी सम्पतमलजी मुदता

८०) ,, विसनराजजी मिर्धामलजी सिंघवी

८०) ,, धीसालालजी मुदता

८०) ,, हरकमलजी लालचन्द्रजी मुदता

४०) ,, मोतीलालजी भण्डारी, सरकल इन्स्पेक्टर

४०) ,, रत्नमदासजी रातड़िया

४०) ,, गम्भीरमलजी सूरणा

२०) ,, धनराजजी यलार्

२०) ,, लालचन्द्रजी यलार्

२०) ,, केसरीमलजी बांडिया

२०) ,, सेसमलजी हिमाचल

२०) ,, यत्तावरमलजी केशरीमलजी

२०) ,, केशरीमलजी नाहटा

भूमिका



ह छोटीसी पुस्तक आपके सामने रखी जा रही है। इसके लिखने का तात्पर्य यह है कि आजकल हमारे देश के जो बालक व युवक अज्ञानवश अपने अमूल्य वीर्य को नष्ट करके

नेजहाँन, शक्तिहीन, व मनमलान हो रहे हैं उन्हें सच्चा रास्ता दिखाया जाय, जिन कुप्रथाओं व क्रियाओंके दुरे नतीजों को न जानकर वे उनमें भूठे सुखका अनुभव करते हैं उनका यथोचित ज्ञान कराकर यह समझाया जाय कि इन तुच्छ भूठे और थोड़े समय के लिये मालूम होने वाले सुखों का नतीजा शरीर दिमाग और आत्मा को शक्ति का नष्ट करना है, तथा अपने सुखमय जीवन को दुःखमय बनाना है। समाज के बालकों, विद्यार्थियों व युवकों के तेजहीन चेहरों को देखकर व उनके दुबले और कमजोर शरीर को निहार कर और अज्ञान के कारण उनके इस हीन दशा में पहुँचने का अनुभव करके इस पुस्तक के पूज्य लेखक का हृदय दुःखित हुआ और उन्होंने दया करके इस उपयोगी पुस्तक का लिखना शुरू किया। अंगरेजों भाषामें इस तरह की पुस्तकें एक नहीं बल्कि सैकड़ों हैं, यहाँ नहीं पूरप के दूसरे स्वतन्त्र देशों में भी ऐसी पुस्तकें

को कमो नहीं है परन्तु हमारे देश में ऐसे साहित्य की पड़ो-
कमी है। यहाँ स्त्री पुरुष-धर्म सम्बन्धी ऐसे विषयों पर अपने
बालकों को शिक्षा देते हुए लाग नहीं हिचकिचाते और न
ऐसी फिजूल शर्म रखकर और अपनी सन्तानको अनानमें रहने
देकर नष्ट होने देते हैं परन्तु यह दुःख की बात है कि हमारे
घरों में इन विषयों की उपयोगी चर्चा करना पाप और पेशमी
समझी जाती है। जिन विषयों को जानने और समझने से
मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का
विकाश कर सकता है तथा उन शक्तियों की रक्षा करके अपने
जीवन को सफल और पवित्र बना सकता है उन्हीं की जान-
कारी अनावश्यक, लज्जास्पद और पाप समझी जाती है। यह
कैसे दुर्भाग्य की बात है।

परन्तु बन्धुभो ! जैसी कि शरीर के दूसरे अंगों की रक्षा
करना और इन विषय में उचित शिक्षा देना और प्रवर्ण
करना बालक के लिये परम आवश्यक है उसना हो, बालक
उसमे भी क्यादा, उसके शरीर के स्त्री पुरुष बिन्दु के हिस्सों
गुप्तेन्द्रियों (Sexual parts) की रक्षा का ज्ञान बालकों को
देना परमावश्यक, हितकारी और महान उपयोगी है। इन
बातों के अज्ञान से बालक ऐसी २ घुरी आदतों में पड़ जाता
है जो उसे नष्ट किये बिना नहीं छोड़ती जैसे हस्तमैथुन
(Masturbation) गुदामैथुन, पशुमैथुन आदि।

इस पुस्तक में इन बातों को स्पष्टरूपसे बतलाया गया है
और पीर्यक्षप के मुख्य कारण, योग्यता दुर्भावोग, इसकी रक्षा

के साधन, बुरी आदतों के परिणाम व उनसे बचने के उपाय आदि भली भांति सरल भाषा में बालकों व नवयुवकों के हित के लिए बतलाये गये हैं। इनको पढ़कर एवं समझकर हमारे बालक व युवक दुर्बल व क्षीण न बनकर दृष्ट पुष्ट, पुरुषार्थी व तेजस्वी और पराक्रमी बन सकते हैं।

यह पुस्तक खासकर बालकों व युवकों के लिये ही बनाई गई है। इसका कारण आपको बताया जावेगा। परन्तु यदि वयोवृद्ध सज्जन भी इसे पढ़ेंगे तो, आशा है, उनके लिये भी यह उपयोगी ही सिद्ध होगी और यदि उनके आचरण और व्यवहार पर इसका असर न भी पड़े तो भी उनकी संतान पर तो इसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। यह कम लाभ नहीं है।

इस पुस्तक के बालकों और युवकों ही के लिये खासकर लिखे जाने का कारण यह है कि बालकों ही के सुधार से जाति और देश का सुधार हो सकता है। अङ्गरेजी भाषा में कहावत है—Child is the father of man—भावार्थ यह है कि बच्चे ही से बूढ़ा और लड़का ही बाप बनता है। यदि हमारे मौजूदा संतानें सुधरी हुई रहें, यदि वे सदाचारी रहें, उनके बच्चे चोर्य की क्षति न हो, वे दुर्बल और कान्तिहीन न बनें, वे दृष्ट पुष्ट, बलिष्ठ और कर्मवीर बनें तो वे आजसे दस वर्ष में हमारे जवान देश और जाति के गौरव को रखने वाले और कीर्ति को बढ़ाने वाले हो सकते हैं।

घृष्ट लोग कहेंगे—हमारी उम्र तो मर्य बीत गई, हम क्या सुधार करेंगे। श्रौढ़ अवस्था वाले अपने गृहस्थ के भक्त्यों में ललभे रहते हैं, वे बेचारे क्या कर सकते हैं ? उनकी तो भर्त्ता घुरी जो भी घुरी आदत्त पड़ने की थी वे पड़ गई। इसलिए उन दोनों को छोड़कर बालकों और नवयुवकों ही से इस पुस्तकमें कुछ निवेदन किया गया ॥ छोटे बच्चे को जहां चाहें ले जा सकते हैं और उन्हीं की रक्षा की ज़्यादाह उम्मत रहती है, न कि पूरे बड़े हुए बच्चों की फिर भी आशा है कि छोटे बड़े जो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे उनके लिये यह किसी न किसी तरह उपयोगी अवश्य सिद्ध होगी।

डा० अमृतलाल धापना, एम० बी०बी० एस०

(चीफ मेडिकल आफिसर—ग्रांसवाड़ा स्टेट)

ॐ श्रीगणेशाय नमः

विद्यार्थी व युवकों से

(१) विषय प्रवेश ।



“शरीर आत्मा का स्थान है, इसलिये तीर्थक्षेत्र है ।
उसकी रक्षा करनी चाहिये” ।

—महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी



विद्यार्थी जीवन का दूसरा नाम ब्रह्मचर्याश्रम है । विद्यार्थी को शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिये । जिस भूमि के ऊपर अग्नि जलती हो वहाँ बोए हुए बीज वृक्ष का

रूप धारण नहीं कर सकते । वे जलकर धूँध हो जाते हैं । ठीक इसी प्रकार जिस शरीर में विषय वासना रूपी अग्नि विद्यमान हो उसमें बल, बुद्धि, विनय, विद्या, सत्य, और सदाचार रूपी उत्तम गुणों के बीज नहीं उग सकते । विषय वासना से ये सब उत्तम गुण नष्ट हो जाते हैं ।

कई लोग कहते हैं कि बच्चों को इन्द्रिय विकार से बचने की शिक्षा भी नहीं देनी चाहिये। ऐसे लोगों का विचार है कि यदि वे इस विषय को समझेंगे तो बिगड़ जायेंगे। इन महात्मायों से नम्र प्रार्थना है कि वे थोड़े गम्भीर बनकर विचार करें। सच तो यह है कि जब तक किसी चीज़ का ज्ञान ही न हो तभी तक एक व्यक्ति को उसका दाय लग सकता है। यदि सत्यज्ञान हो जाय तो नुकसान हो-हो नहीं सकता। हजारों अछानी बालक अफीम खाकर मर गये। परन्तु जिनको ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि यह ज़हर है वे न अफीम खावेंगे और न मरेंगे। इसी प्रकार जो इन्द्रियविकार की हानियाँ समझ चुके हैं वे अवश्य इससे बचे रहेंगे; परन्तु इस विषय में जो बिलकुल अनजान हैं वे उसमें फँसकर दुर्गति हुए बिना नहीं रहेंगे।

साँप ज़हरीला जन्तु है, सिंह शिकारी है, क्या ऐसी शिक्षा देने के बाद कोई बालक अनुभव के लिये साँप या सिंह के पास जायेगा? कभी नहीं! वह तो हमेशा उनसे डरता और बचता रहेगा। इसी तरह दुश्चरित्र से बचने की शिक्षा भी दिया जाना भी हितकारी है।

आज बालकोंमें घुरी आदतरूपी भयंकर विषय प्रवेश कर चुका है। स्कूलों, छात्रालयों, विद्यालयोंमें गुप्त व्यभिचार देखा जाता है। इससे बचने की शिक्षा न मिलने से हजारों विद्यार्थी अपने जीवन को मष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और जिन बालकों को शीघ्र नष्ट करने के नुकसान बता दिये जाते हैं वे उससे बच कर सुर्ग होते हैं। ऐसे अनेक दृष्टान्त प्रत्यक्ष मिलते हैं।

(२) राज की उगती प्रजा

फूल तो दो दिन बहारे जाँ खिजाँ दिखला गए ।

हसरत उन गुञ्चों पे है जो बिन खिले मुरभागए ॥

विद्यार्थियों व नवयुवकों में बुरी आदतें कितनी बढ़ गई हैं इसका निर्णय करना हो तो डाफ्टरों, वैद्यों, हकीमों और दवाइयों बेचने वालों से पूछें । जुंपचाप फंसी बंध भी मालूम कर लिया करें कि ये आपस में कैसी कैसी बातें किया करते हैं । यह भी देखने की कोशिश करें कि परस्पर में लड़ते समय वे एक दूसरे पर किन-२ कुकर्मों का अपराध लगाते हैं और अपमान करते हैं । स्कूलों के पेशाब घर, टट्टी तथा घर की दीवारों पर, रेलगाड़ियों के कांच और दूसरे स्थानों में ये कैसे २ अश्लील और दुराचार सूचक शब्द लिखते हैं, उन्हें भी पढ़ें । इनसे आपको विद्यार्थियों की विचारधारा का पता लग सकेगा परन्तु अधिक दोष दूढ़ने हों तो कुछ समझदार लड़कों को शिक्षा देकर उनकी विद्यार्थियों और नवयुवकों के गुप्त चरित्र (चाल चलन) देखने के लिये डिटेक्टिव (छुफिया) पुलिस बनायें ।

इस प्रकार जांच करने से आपको ऐसी भयंकर बातें मालूम होंगी कि सुनकर हृदय फट जाय । ऐसी अवस्था में अमेरिका के प्रसिद्ध डाक्टर ट्राल के शब्दोंमें यह कहना पड़ता

है कि "अब समय आगया है जब लज्जा छोड़कर बालकों को नष्ट करने वाली इन महामारियों के नतीजों से सावधान कर दिया जाय।"

आज अपने चारों ओर घातावरण स्रस्य हो रहा है। आंस पास के संयोग ऐसे हैं कि जिनसे विकार जागता तथा बढ़ता है। अगर ऐसी हालत में अच्छा रास्ता नहीं सुझाया गया तो घुरा रास्ता तो सामने ही-ही। 'खुजली बचने पर नख से खुजलाने से रोग बढ़ता है' यह शिवा देने से फल लोग रोग से बच सकते हैं। बालकों को बचाने के लिये उनके हाथ ही धैलियों में बन्द कर दिये जाते हैं। विषय, वासना भी एक प्रकार की खुजली है। उससे बचने की शिक्षा देना जरूरी है। जो बिलकुल नासमझ हों-उनपर कड़ी नज़र रखकर उनकी इस भयंकर शयु से रक्षा करनी चाहिये। ऐसा न किया गया और उन्होंने घुरा रास्ता पकड़ लिया तो उनका स्वर्गीय जीवन नरक तुल्य बन जायेगा। ये लोग घुरी आदमों में जो पड़ते हैं इसका कारण यही है कि ये उनके भले घुरे कालों को नहीं समझते।

एक बार एक महात्मा ने एक संस्था में विद्यार्थियों को उपदेश दिया। उन्होंने घुरी आदमों से बचने की मूल शिक्षा दी और कहा—“जिन विद्यार्थियों को इनमें से कोई भी दोष भय तक न लगा हो वे मरे हो जायें। उनके सब सपराध माने हैं। परन्तु कोई भी झूठमूठ बड़ा न हो।” बस ! सबने नौचो

नज़र करली। एक भी खड़ा न हुआ। एक संस्था के सेफ्टरी को कई लड़कों के फीके चेहरे देखकर चहम हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से जांच की। उन्हें यह मालूम हुआ कि सधा सौ लड़कोंमें ४०जने अज्ञानवश अपना धौर्य नष्ट करके शरीर और सुखों का नाश कर रहे हैं। इनमें अनेकों का व्याह भी हो चुका है। इससे यह मालूम होता है कि स्त्रियों के रहते हुए भी कई लोग दूसरे घुरे रास्ते पकड़ लेते हैं। इसका कारण है अज्ञान !

प्रसन्नता की घान है कि अथ अनेक स्थानों में सदाचार की शिक्षा और संरक्षण के दृढ़ नियमों का पालन शुरू कर दिया गया है परन्तु जय तक प्राइमरी, मिडिल और हाईस्कूलों में घुरे व्यसनों का प्रवेश रहेगा तब तक सुधार नहीं हो सकता इनके कारण विद्यार्थीवर्ग जीवनरूपी आम्रवृक्ष की कली मसल कर या कच्चे और खट्टे रस की चख के मीठे अमृतरस का त्याग कर देते हैं। इसलिये माता पिताओं और शिक्षण संस्थाओं को विना संकोच के इस सम्यन्ध की शिक्षा का प्रयन्ध शुरूआत ही से कर देना चाहिये।

अनेक विद्यार्थी-हिनचिन्तकों का अनुमान है, नहीं २ उनके पास प्रमाण भी हैं कि, ८ से १८ वर्ष के विद्यार्थियों में सौ पीछे पाँच ऐसे विद्यार्थी मुश्किल से मिलेंगे जो इन कुकर्मों को बिल्कुल ही न जानते हों। शुद्ध चरित्र वाले तो २५ फी सैकड़ा भी नहीं होंगे। जहां ७५ फी सैकड़ा विद्यार्थी अपने जीवनरूपी

वृक्ष को कुकर्म रूपा कुल्हाड़े से काटना शुरू कर देंगे हैं। प्रजा, यह जाति, यह समाज और यह देश विद्या, विज्ञान, समा, आशापालन, न्याय, नीति, सत्य, पुरुषार्थ, कला, उद्योग, आविष्कार, ज्ञान, दर्शन, तप संयम, और मोक्ष का पात्र बन हो सकता है ?

माता पिता को ऐसी प्रजा भार रूप हो जाएंगे, राजाओं को भी इनपर शासन करना दुष्कर रूप मालूम होगा, शिक्षकों का गुह्य बनना असफल होगा और देश नेताओं के आदर्श व्यर्थ जाएंगे। इसलिये यह ज़रूरी है कि विद्यार्थी जीवन में शुद्ध और पवित्र रूप से ब्रह्मचर्याश्रम को पूरा पावन करने में सदैव समान रूप से सहायक बनें।

(३) अष्ट मैथुन° ।

“स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गृहभाषणं ।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिश्च च ॥

“एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

विपरीतं ब्रह्मचर्यं एतत् एवाष्ट लक्षणम् ॥ १ ॥

शास्त्र में ब्रह्मचर्य-नानु के आठ मैथुन बतलाये हैं:—

[१] किसी जगद्वन्द्वे हुए, सुने हुए, या विप्रते या प्रत्यक्ष देगे हुए स्त्री का ध्यान, चिन्तन या स्मरण करना ।

० “ब्रह्मचर्य ही जीवन” में से साधार उद्धृत ।

[२] स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना—
शृंगारिक गायन व केजली गाना अथवा भर्ती बातें बकना ।

[३] स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज होली, इत्यादि खेल खेलना । [४] किसी स्त्री की ओर गीध या ऊँट की तरह

गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप-दृष्टिसे अथवा चोर-दृष्टि से देखना । [५] स्त्रियों में बारबार आना जाना और उनके साथ

एकान्तमें बातचीत करना [६] शृंगार-रस-पूर्ण वाहियात उप-
न्यास पढ़कर किया स्त्रियोंके भड़े फोटो देखकर अथवा नाटक

चा सिनेमा के रही कामचेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हींकी कल्पनाओं में निमग्न रहना । [७] किसी स्त्री की प्राप्ति के लिये

पापपूर्ण प्रयत्न करना । और [८] प्रत्यक्ष संभोग । ये ही अष्ट मैथुन हैं । इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण आषाढ

ब्रह्मचर्यके होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण वा मैथुन नहीं आना चाहिये। क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन

किंवा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है ।
(श्री शिवानन्दजी)

आंख और जीभपर काबू करने वाला ही विषय घासना से
यत्न सकता है। रूप देखने वाला परिचय करता है; प्रथम
गतिविधि से प्रभावित है।

श्री लक्ष्मणजी ने सीता जी के साथ बारह वर्ष एक भोंपड़ी में रहने पर भी ऊँची आंख उठाकर न देखा और अखंड ब्रह्मचारी

रहे। महापुरुषों को भी इतने कड़े नियम पालना आवश्यक है तो विषय के रोगियों को तो इससे भी कितने ज्यादा नियम जरूरी हैं।

... ..

{४} कुरी आदतें ।

गिरि ते गिरिपरिवो भलो, भलो पकरिवो नाग ।
आग्निन माहिं जरिवो भलो, वुगे शोल को त्याग ॥



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

य सुख चाहते हैं, परन्तु सुख किसमें है ?
प्रत्येक मनुष्य अपना माध्यता के अनुसार
सुखका अनुभव करता है । बालक तिलीनेमें,
विद्यार्थी व शुभक पुस्तक में, नौकर इनाम में,

नरक अथवा बाला सुन्दर स्त्रो, धन और अधिकार में, वृद्ध
पुरुष बड़े परिवार, यश और कीर्ति में सुख मानता है । पराजित
काँरीको औरोंका भला करनेमें सुख है और ध्यानीको ध्यान के
सिंद्धिमें । सारांश यह है कि सुखकी वत्पना मान से होती है ।

धन, इज्जत, सुख और शांति का विनाशक तुम्हा सदा है
तथापि इसे धन वृद्धि का व्यापार मानकर कई लोग इससे
भी सुखी होना चाहते हैं । शराब, अफीम, गाँजा आदि के व्य-
सनो इन व्यसनो में भी सुख मानते हैं । परन्तु इनका मतोज्ञा
क्या होता है ? और दुःख । इसलिए सुख यही है जिसमें
नशीले में भी दुःख न हो । जिन विधाधियों व युषकों में सुख
आदतें पड़ गई हैं वे उनमें सुख का अनुभव करते हैं परन्तु
जब उनके घुरे मतोज्ञे भोगते हैं तब मानुस होता है कि वे सुख
नहीं जीवन को नष्ट करने वाले दुःखों के भोग हैं । यहाँ

आदतों और नतीजोंको समझ कर भावी संतानकी रक्षा करनी चाहिए। वे ये हैं:—

१-हस्तदोष—इसको हस्तक्रिया (Masturbation) कहते हैं। यह कितना भयंकर अज्ञान है कि जो वीर्य अमूल्य है उसका गुप्त अंग को हाथ से या दूसरी चीज से मसल कर नाश कर दिया जाय। इससे इन्द्रियको हानि होती है तथा धातु क्षय, प्रमेह आदि कई रोग भी पैदा होते हैं। यह कुटोष पुंस्वों में दयादह है, फिरभी स्त्रियां भी किसी पदार्थ से गुप्त अंगको रगड़ कर न केवल शरीर का नाश करती हैं बल्कि अनेक रोग ग्रहण करके जीवन को दुखी बना लेती हैं। इस कुटोष से रोग और कमजोरी आती है, बुद्धि मन्द हो जाती है और नपुंसकता फैलती है यह कुकर्म करने वाला जिन्दगी भर दुखी रहता है और मरने पर नीच गति में जाता है। इस कुटोषको एकदम छोड़ देना चाहिये। विषयवर्द्धक रूप देखने या बातें सुनने या पढ़ने से यदि विषय जमे तो गुप्त अंग के हाथ नहीं लगाना चाहिये, परन्तु चित्त को विकारी प्रसंगों से हटा कर उत्तम विषयों में लगा देना चाहिए। साथ ही मन में ऐसे प्रसंग के आजाने के लिये पछताना चाहिये। जो लोग गुप्त अंग पर हाथ लगाते हैं वे इस कुटोष में फँसकर नष्ट हो जाते हैं।

२-सृष्टि-विरुद्ध कर्म—लड़के का लड़के ही के साथ जो कर्म होता है वह भी इस समय बहुत बढ़ गया है। जो मल (दस्त) निकालने का स्थान है वह गंदा है और बदबू देने

चाला है। वहाँ की नर्सों का स्वभाव ही सिकुड़ने का है। वहाँ इन्द्रिय से चेष्टा करना स्पष्ट विकृत कर्म है। इससे इन्द्रियों भारी हानि तथा धातुक्षय, नपुंसकता आदि भयंकर रोग होते हैं। जिसके साथ यह पाप-कर्म किया जाता है उसके मल-द्वार में भी कई रोग हो जाते हैं। एक वैद्य ने अपने निजी अनुभव से लिखा है कि उसके पास एक लड़का आया। उसका मस-द्वार सड़ गया था। उसे मस्से की तफलीफ थी, भगन्दर भी हो गया था और मल-द्वार से पीप भी निकलता था। उसके पास खड़ा रहने से उसकी दुर्गंध से दिमाग बिगड़ जाता था। जान करनेपर यह मालूम हुआ कि उसके साथ कई लड़कों व पुरुषों ने कुकर्म किया था। उफ़! कितना बुरा नतीजा? इस अपराध के लिये सरकार ने भी काला पागो या दस वर्ष की सज़ा की सज़ा रखी है। इससे यह समझना सहज है कि यह कितना बुरा काम है?

कई लड़के खुद नहीं बिगड़ते, बड़ो दूर उम्र के लोग और जुल्म से उनपर आयाचार करते हैं। इसके लिये एक भर्ती पुलिस में देवेनी चाहिये जिससे यह दुष्ट अपना राधा भीत का नाश न कर सके। इसमें सज़ा की कोई पांग नहीं। और जो पकड़वाना जरूरी है, नहीं तो न जाने यह कितनी मोरिदा करेगा। ऐसे ही दुर्व्यसनीयों की शिक्षा दिव्यानी चाहिये। ये कई बालकों को बिगाड़ते हैं और ये बालक भी इनकी देखा देना दूसरे छोटे बालकों का नाश करते हैं। इस प्रकार बिचय बढ़ता

हैं और शरीर, घल, बुद्धि और शक्ति सबकी कमी होती है। समाज दोन होन और दुखी होता है।

अज्ञानवश स्त्रियाँ भी दो दो एक साथ सोकर अपने गुप्त अंग घिसती हैं। यह भी ऊपर जैसा ही गुनाह है। इससे उन्हें अनेक रोग होते हैं और उनका गर्भाशय खराब हो जाता है। प्रदर (सफेद पानी बहना), क्षय, पेट-दर्द और पेट के अन्य रोग होकर उनका जीवन नष्ट हो जाता है।

३-पशु मैथुन—कई अज्ञानी पुरुष बछड़ी, बकरी, घोड़ी नदही आदि पशुओं से कुचेष्टा करते हैं। इससे भी भयंकर रोग पैदा होते हैं और जो पकड़े जायें तो दोषियों को देश निकाला या दस वर्ष की सख्त कैद की सज़ा मिलती है।

४-अनियत स्थान मैथुन—मुँह या अन्य कोमल स्थान में इन्द्रियको रखकर कई दुष्ट पुरुष कामतृप्ति करते हैं। इससे दोनों जनों को भयंकर नुकसान होता है। यह विषयांधता है। इससे सदा बचना चाहिये।

५-बालक बालिका मैथुन—बालक बालिकाएँ एक साथ खेलते हैं। वे कई बार 'बौंद' 'बौंदणी' 'बर-बधू' बनते हैं और एकान्त में विषय सेवन करना सीख जाते हैं। इससे कच्चा बौर्य पेशाब में जाना शुरू होकर प्रमेह, प्रदर, धातु-क्षय आदि रोग हो जाते हैं और बड़े होने पर वे बालक वेश्यागामी और परस्त्री लम्पट बनते हैं। इसलिये बालकों और कन्याओं

को एक साथ नहीं खेलने देना चाहिये । शामिल और पामर तो कभी नहीं मुलाना चाहिये ।

६—वेश्यागमन—वेश्या दुनियाँ का नाश करने वाली शक्तियों की है । १०० में ६० वेश्यायें गर्मी, सुझाफ आदि महा भयंकर रोगों से पीड़ित रहती हैं । कई स्थानों में डाक्टरों के सर्टीफिकेट भी वेश्याओं के निरोग होने के बारे में दिये जाते हैं परन्तु ये रोग इतने सूक्ष्म होते हैं कि रूप बड़े बड़े बाल्य भी नहीं पड़ते । जब तक इन रोगों के विषले जन्म सूक्ष्म होते हैं तब तक रोग की खबर ही नहीं पड़ती । इसी लिये अनेक वेश्यागामो पुरुष अपनी ज़िन्दगी को रोगों के कारण दुली बना रहे हैं, मिथ्या मुल की लालसा में मुल के गहरे दलदल में अपने आपको फंसा देते हैं, गर्मी से इन्दी सड़ जाती है, सुझाफ से उसमें रेता पैदा हो जाता है और शरीर का क्षय हो जाता है । ये रोग क्या हैं ? ज़िन्दगी में इसी संकट में नरक तुल्य घटनायें भुगतनी हैं । वेश्या रोग पैदा करती है, धन हरती है, शरीर और बुद्धि का नाश करती है, कीर्ति को कलंकित करती है तथा उन्नति को रोकती है । इसलिये उनके बाजार में यहां तक कि जहाँ उनके नाच और गाने होते हैं, यहां नहीं जाना चाहिये । कीचड़ में जाने से पाँव फंसेते हैं । फाजल की फाठरी में जाने से कालिण लगे बिना नहीं रहती । फाजर की फाठरी में कैसे हूँ सयानो जाय । फाजर की रेख एक लागि है पै लागि है ।

८-अति विषय सेवन—अपनी ही स्त्री से अति विषय करना शरीर का क्षय करना है। इससे वीर्य पतला पड़ जाता है और प्रमेह हो जाता है। ऐसा करने वाले की संतान दुर्बल और अल्पायु होती है। वह कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकता।

ऐसे पुण्य स्त्री जय अलग २ रहेंगे तो अति विषयी होने के कारण बिगड़ जाते हैं, इसलिये संयमी रहना चाहिए। यों एक दिव्य तत्व है। इसको एक वृंद से बराबर की प्रज्ञा पैदा होती है। इसका नाश करना मूर्खता है।

६-विलासिता—यहनों को चाहिये कि घर के बाहर निकलें तब शृङ्गार न सजें। गहने और सुन्दर वस्त्र नहीं पहने। अन्यथा शील रूपी रत्न को जोलिन रदता है। यहाँ तां पड़िया गहने और कपड़े अपनी शोभा के लिये पहनती हैं। उनका देख २ कर अनेक पुण्य विषयी बनते हैं और विचार अगकर व्यभिचार बढ़ता है, इसलिये सादगी ही सुशील स्त्रिया का शोभा है। वे नीची दृष्टि रखें, घर का काम हाथ से करें, और जघान नोकर घर में रखें ही नहीं। ऐसा करने से भी व्यक्ति जोलम में रहता है। क्या स्त्री क्या पुण्य सबके लिये विलासिता पुरी है। इसलिये विलासिता को छोड़कर परिधनी, सादा और संयम शील जीवन व्यतीत करना चाहिये।



[६] नाचने वाली, गाने वाली वेश्याओं या अन्य स्त्रियों के तथा होली के विषयी गीत, नाच रूप, शृङ्गार, फैशनेबिल कपड़े, नखरे और अश्लील मूर्तियों एवं श्रृंगार रस के चित्र देख, व सुनकर लड़कों में विषय जगता है। इनसे आयु और धन में समर्थ लड़के वेश्यागामी होकर गर्मी आदि प्राणघातक रोगों के शिकार बन जाते हैं। जो असमर्थ हैं, वे हस्तमैथुन करके जीवन को नष्ट कर देते हैं।

[=] माता पिता के भोग करते समय बालक की एकदम नींद उड़ जाने से भी बालकों में काम प्रवृत्ति की जागृति होती है और ये विगड़ते हैं।

[६] घास घाम के मकानों में स्त्री पुरुष, भाई भोजार्थ, पड़ोसी आदिको भोग करते देखकर या इससे नग्नगन्ध आने-वाले कोई शब्द सुनकर यात्रक को भोगेच्छा पैदा होती है तथा उस इच्छा पूर्ति के लिये हस्तदोषादि पुरा मांग बिना सोये हो दण्ड लेते हैं ।

[१०] नाटक, सिनेमा, लग्न, प्रसंग, तीर्थ, यात्रा या अन्य अवसरों पर स्त्रियों के हाथ भाग, झुंगार, नखरे आदि देपने से शिष्य जगता है और वे किन्नी भी उपायसे इस विरपेक्षा को नुस्त कर लेते हैं ।

[११] विकारी उपन्यास, विकारी घातें, गोल समाधि, सुतने, पढ़ने और देवाने से सुखकों में, विकार जगकर, ये कुमार्ग में पड़ जाते हैं। निरर्थक घातों, दिल्लगी व लड़ाई में बहुधा पुरुष और स्त्रियों के शुभ चिन्हों को घाने सुनने से भी, होनेक सुखकों के बिगड़ने की सम्भावना रहती है।

[१२] ज्यादा मिठाई, ज्यादा घापरें पदार्थ, ज्यादा घाट, ज्यादा मट्याई, 'मभांगे' आदि व्यानेने आं विचयेच्या जगाती ई ।

[१३] शराब आदि उत्तेजक पदार्थों को पिन्की बनाकर
प्राप्त करने में आसानी है।

[१४] मांस का उपयोग करने से स्वभाव और बुद्धि नष्ट होकर विषय चासना बढ़ती है ।

[१५] चाय और कहवा भी उत्तेजना करके विषयेच्छा पैदा करते हैं।

[१६] विषयभोगी, विलासी जनसमुदाय में रहने, वेश्याओं के धाजार में जाने, वेश्या या रूप लावण्य वाली स्त्रियों को देखने या उनके सम्बन्ध में घातें या विचार करने से विषयेच्छा पैदा होती है।

[१७] तंग वस्त्र पहिनने या ऐसे स्थानों में बैठने से जहाँ इन्द्रियों का हिलना व घिसना हो बुरी इच्छायें पैदा होकर बिगाड़ पैदा होता है ।

[१=] कोमल बिछौने, तकिये, मखमल के गद्दे तकिये, चढ़िया रेशम और रुई के बिछौने और पर के तकिये विकार बढ़ाने के कारण हैं ।

[१६] जिस प्रकार खराब भोजन आमाशय को बिगाड़ता है—कारण, भोजन प्रथम आमाशय में पाचन होने को जाता है। उसी प्रकार खराब पुस्तकें, नाटक, नाच, कथा, घात आदि, मन को विकारी बना कर हृदय को बिगाड़ते हैं—कारण, मनका स्थान हृदय है।

[२०] इन्द्रियजन्य दोष (Sexual abuses) से होने वाली हानियों की शिक्षा न मिलने से, अज्ञानी बालक विषय चासना-बुरी आदतों को खेल या आनन्द का खजाना

(५) हस्तमैथुन के दुष्परिणाम



स्त मैथुन से सम्पूर्ण शरीर पीला, ढोला, फीका, दुर्बल, व रोगी बनजाता है। मुख-कान्ति हीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवित रहते हुएभी मुर्दा होता है। हाय ! जिस विषयानन्द

को कामी लोग ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर समझते हैं, वह विषयानन्द भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इन्द्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गार्हस्थ्य सुखभी नहीं भोग सकते; उनकी सन्तानोत्पादन की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिससे उनकी स्त्रियां बन्धा बनो रहती हैं। 'अथवा सन्तान हुई तो कन्या ही कन्या होती हैं। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। सन्तति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को कभी संतोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के विगड़ने से संतान भी दुःसाध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर में व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशान्ति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अन्त में सब कुल, नरकगामी होता है। (गीता अ० १ला श्लोक ४१ से ४३ देखो)। इस महापाप के मूलकारण व भोगी दुराचारी पुरुष ही होते हैं।

यस, अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्यभ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं जिससे कि हमलोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें।

वीर्य नाश के मुख्य लक्षण ।

[१] काम पीड़ित वीर्यघ्न (वीर्य को नष्ट करने वाला) बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिन्दा होकर नीचे देखता है अथवा इधर उधर मुँह छिपाना चाहता है।

[२] बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकाल कर समाज में इतस्ततः घेंठते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। ये ज़रूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं; हेतु यह कि ऐसा करनेसे उनके दुर्गुण छिप जायेंगे और लोगोंकी दृष्टि में ये निर्दोष लचेंगे।

[३] उनका आनन्दमय व हँसमुख चेहरा दुःखी व उदास हो जाता है। सूरत रौनी बन जाती है। प्रसन्न-स्वभावा नष्ट होकर चिड़चिड़ा प्रोधी व रुत (रूखा) बन जाना है। चेहरा पीला, पीला व मुर्दे की तरह निम्तेज बन जाता है।

[४] गालों पर से पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर भाँद पड़ने लगती है (काले दाग पड़ने लगते हैं)। यह अत्यन्त वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है।

[५] आँखें व गाल अन्दर घँस जाते हैं और गाल की हड्डियाँ खुल जाती हैं।

सुगन्धि निकलती है। (अतः दांत को धिल्कुल साफ रखना चाहिए।)

[२८] मेरुदण्ड का झुकजाना; फिर हर समय झुक कर बैठना ।

[२६] वृषण की वृद्धि होता तथा उनका विशेष लटक जाता ।

[३०] आवाज़ की कोमलता नष्ट होकर आवाज़ मोटी,
रुखी व अप्रिय बन जाना ।

[३१] छाती का दुभंग हो जाना अर्थात् छाती पर का अन्तर गहरा और विस्तृत बन जाना । ओर छाती की हड्डियां दीखने लगना ।

[३२] नेत्ररूपी चन्द्र सूर्य को ग्रहण लगता । नाक के कोने में प्रथम कालिमा छा जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आँखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है अर्थात् चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं । यह अत्यन्त घोर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है ।

[३३] किसी बात में सफलता न होना तथा सर्वत्र निन्दित व अपमानित बनना यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है सन्तति-सम्पत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना; शास्त्राज्ञाओं को

कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना। अर्थात् “विनाश काले विपरीत बुद्धिः” इस कहावत के अनुसार सच उल्टी ही बातें करना यह गुलामी के खास चिन्ह हैं। सम्पूर्ण अपयश, दुःख व गुलामी का कारण एक मात्र धीर्य का नाश हो है।

[३४] अन्त में कमो दुःख और पश्चात्ताप के मारे आत्म-हत्या करने का भी विचार करना। इति प्रमुख चिन्शानि।

—श्री शिवानन्द जी



निकल जाने से तिल की खल रह जाती है और घी निकल जाने से दूध साररहित हो जाता है। उसी प्रकार वीर्य अथवा सत्व नष्ट होने पर मनुष्य जीता हुआ भी मूर्ख के समान होता है। उसका जीवन भारी हो जाता है।

आँख, कान, नाक, मस्तिष्क, छाती, भुजाओं, कमर आदि सभी इन्द्रियों को चल देने वाली अमूल्य वस्तु वीर्य ही है। इसके नाश से शरीर का नाश है। इसकी रक्षा ही आत्म-रक्षा है।

वीर्य ही दिमागी ताकत है, वीर्य ही स्मरण शक्ति है, वीर्य ही आरोग्यता का मूल है, वीर्य ही तेज (ओज) का भण्डार है और वीर्य ही सुख का दाता है। वीर्य बुद्धिमानों को बुद्धि, बलवानों को बल, कला शास्त्रियों को कला, और धीरों को धीरता देता है। वीर्य ही शोधकों को आविष्कार बताता है, धन चाहने वालों को धन पैदा कराता है, विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करता है, शानियों में धान प्रकट करता है, चारित्र्य धारियों को सच्चारित्र बनाता है, ध्यानियों को ध्यान-सिद्धि देता है और मुनुचुओं को मोक्ष तक प्राप्त कराता है।

जैसे बिजली या पानी और अग्नि से बनी हुई वायु से सद्वृत्तों प्रकार के यन्त्र चलते हैं तथा जल बरसने से असंख्य जाति की वनस्पति पैदा होती है वैसे ही इस अद्भुत शक्ति देने वाले वीर्य को सभी सिद्धियाँ मिल जाती हैं। शानों से ज्ञान इसका मूल्य समझकर इसकी रक्षा करते हैं और अधानों नाश।

वीर्य रक्षा ।

मृत्यु व्याधि जरा नाशी पीयूषं परमौषधम् ।

ब्रह्मचर्यं महद्यत्नं सत्यमेव वदाम्यहं ॥

—धन्वन्तरि ।

वीर्य एक अमूल्य वस्तु है। एक बार के सम्भोग से महीने भर में इकट्ठा किया हुआ वीर्य नष्ट हो जाता है। इसलिये संयम अर्थात् वीर्य-रक्षा को कितनी आवश्यकता है, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं ।

हर एक पुरुषको २५ वर्ष तक इन्द्रिय-संयम रखना चाहिये । २५ वर्ष तक वीर्य कष्टा रहता है । जैसे कच्चा अण्डा या कच्चा गर्भ बाहर आते ही नष्ट हो जाता है वैसे ही कच्चे वीर्य के निकलने का नतीजा है । कच्चे वीर्य से पहले तो सन्तान होती ही नहीं । यदि हो भी जाय तो शीघ्र मर जाती है, दीर्घ जीवी तो कदापि नहीं होती । कुछ वर्ष जी भी जाय तो रोगी और दुखी रहती है ।

वैसे तो मनुष्य की उम्र सौ वर्ष की समझी गई है परन्तु भारत में औसत उम्र (Average age) २३ वर्ष के करीब है जब कि इंग्लैण्ड, एमेरिका आदि देशों में यह ५० से ६० वर्ष

तक है। इसका कारण यह है कि हम वीर्य रक्षा के नियमों का पालन नहीं करते परन्तु वे लोग ऐसा करते रहते हैं।

वीर्य रक्षा के लिये पचास वर्ष पहले शादी नहीं करना ही उचित है। पैंसी शादी करने वाले खुद के तो शत्रु हैं ही, वे सन्तान, जाति और देश से भी महान् शत्रुता कर रहे हैं, क्योंकि इससे दुर्बल, मन्दबुद्धि, निहत्ताही, ईर्ष्या, क्रोधी, डरपोक, कायर, रोगी, अत्यायु, विषयी और प्रमादी प्रजा पैदा होती है। हम इस घोर पाप से बचें यही प्रार्थना है।

पचास वर्ष तक जिसने अण्ड ब्रह्मचर्य पाला है उसकी सन्तान सदा दिव्य बनती है। 'पचास वर्ष ब्रह्मचर्य पालन करने' का यह अर्थ कभी नहीं किया जाय कि विवाह के बाद संयम रखा ही न जाय। सत्य तो यह है कि, खो संगोप के यत्न सन्तान की उत्पत्ति के लिये हैं, विनय वासना की वृत्ति के लिए नहीं। जो ऐसा नहीं समझता वह कभी सुखी नहीं हो सकता। जैसे खेतों पकने पर भी जिस तरह टिण्डी या अतिवृष्टि से दुष्काल पड़ सकता है उसी तरह पचास वर्ष तक अण्ड ब्रह्मचर्य पालन करने पर भी अधिक भोग करने से शक्ति, यत्न बुद्धि और तेज का नाश हो जाता है।

वीर्य पचास वर्ष में एकता है परन्तु उमका पूर्ण संचय होता है चालीस वर्ष में। जो चालीस वर्ष तक जरा संयमी रहे वह दिव्य शक्ति पा सकता है। पहिले पचास वर्ष से कम उम्र में व्याह करना, ब्रह्मचर्याधम (व्रत) का तोड़ना महा अपराध

विद्यार्थी व युवकों से
॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥

माना जाता था। इसी लिए भारत उस समय संसार का शिरो-
मणि और गुरु समझा जाता था।

यदि कोई जीवन भर अखण्ड ब्रह्मचारी रहे और आत्मतत्त्व
का जानकर आत्मध्यान में लग जाय तो परमात्म स्वरूप
(मोक्ष) प्रकट करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो जीवन
भर के लिये यह व्रत नहीं पाल सके उसे गृहस्थ व्रत अर्थात्
स्वपत्नीव्रत का अवश्य पालन करना चाहिये।

स्त्रियों को १६ वर्ष तक प्रधान धातुएँ कब्जी रहती हैं
इससे पहिले संगोग करना इनके लिये भयंकर है १६ से २४
वर्ष में स्त्रियों को प्रधान धातुओं का पूर्ण संवय होता है जो
पुरुष के चालीस वर्ष में होता है। पुरुष चालीस वर्ष और स्त्रियाँ
पच्चीस वर्ष तक यदि संयमी रहें तो सुखी काल कहो अथवा
सतयुग कहो वह प्राप्त हो सकता है।

विवाह के बाद दम्पति धर्म की रक्षा खेती की तरह करनी
चाहिये। सारे शरीर में वीर्य राजा है। जहाँ वह विराजमान है
वह शरीर एक मजबूत किले की तरह है जिसपर रोग रूपी शत्रु
हमला करके कभी विजय नहीं पा सकता।

ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के अनुसार ध्यान की प्राप्ति होती है।
दुर्बल वीर्य को विषय वासना बहुत होती है। वीर्य को भोग में
नाश करने वाला, रत्न से कौए उड़ाने वाले तथा अमृत को
कीचड़ में डालने वाले के बराबर है; इसलिए बुरी इच्छाओं
का त्याग करो।

(६) ब्रह्मचर्यं कश्चात्तुल्यम् ।

“धर्मार्थं काम मोक्षाणां आरोग्यं मूलमुत्तमम् ।

रोगाः तस्याऽपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च” ॥१॥



एक मात्र आरोग्य ही चारों पुरुषार्थों का सर्वोत्तम सुख है और रोग उन चारों को भी नष्ट कर डालते हैं, यही नहीं किन्तु जीवन को भी अकाल ही में चिन्ता और निता पर चढ़ा देते हैं।

सच है रोगी पुरुष किसी काम का नहीं होता । यह मरने लिये योक्त स्वरूप बन जाता है । रोगी संसार और परमाण्व दोनों में नालायक बना रहता है । रोगी मनुष्य के लिये सब संसार शून्य बन जाता है । उसके लिये भोग विलासका सन्तान् वस्तुयें भी दुःखदाई बन जाती हैं, रोगी पुरुष चाहे राजमहल में रहे चाहे हिमालय जाय—कहीं भी सुखी नहीं हो सकता । उसका रोगी सूरत तब ही मिट सकता है कि वह या तो मिट्टी में मिल जाय अथवा प्रकृति के अनुसार पुनः शुद्ध बनाई करने लग जाय ।

निसर्ग के राज्य में मूलतः प्रत्येक प्राणी निस्सोम निरोग, परम सुन्दर, सब प्रकार से पूर्ण तथा अजर्यंग पैदा होता है। स्वयं लोग ही अपने दुष्टताओं द्वारा अपने दिव्य स्वरूपको षट्पिपा

आरोग्य को और सुडौल शरीर को बिगाड़ डालते हैं। “जो जस करइ सो तस फल चाखा” यह अमिट सिद्धान्त है। सम्पूर्ण विश्व में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि जो हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध रोगी या निरोग बना सकता हो। गिद्ध, चील, कच्चे घनैरह उसी स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर कोई सड़ा जानवर पड़ा रहता है; उसी तरह रोग, शोक और दुःख उसी शरीर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर उनका खाद्य उन्हें मिलता है। आज कल के ब्राह्मण किसी मरे हुए बड़े सेठ के यहाँ जैसे बिना बुलाये दौड़ आते हैं वैसे ही रोग, शोक, दुःखादि भी नष्ट-धीर्य-पुरुष के यहाँ तुरन्त चले आते हैं। परन्तु आरोग्य, सुख शान्ति, समृद्धि, आनन्द इनका हाल ऐसा नहीं है, वे बड़े ही मानी हैं। दुराचारी ध्वभिचारी, पुरुषों से वे कोसों दूर रहते हैं, केवल सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों के ही यहाँ वे निवास करते हैं। ब्रह्मचारी पुरुषों को कोई भी रोग नहीं सता सकता, प्लेग और हैज़ा (Plague and Cholera) भी उनका कुछ नहीं कर सकते। सब कोई दुर्बलों को ही मारते हैं। यलवान को कोई नहीं सता सकता। “देवो दुर्बल घातकः” (कर्म दुर्बल को ही दुःख देते हैं सुपुरुषार्थ से बिना कटुक क्लृप्त दिये ही कर्म नाश हो जाते हैं)। वस यही प्रकृति का लाल है। अतः हमको अथ सब तरह से यलवान हो बनना होगा, क्योंकि यलवान ही राजा है, चाहे वह निर्वन भले हो- हो। रोगी पुरुष को राजा होने पर भी भिखारी और पूर्ण

अभागा समझना चाहिए। "तन्दुरुस्ती हजार निश्रामत है।" भोगी पुरुष सदा रोगी ही बना रहता है, वह कभी भी योगी यानी सुखी नहीं हो सकता, वह सदा वियोगी अर्थात् दुखी ही बना रहता है। व्यभिचारों पुरुष कदापि निरोगी और बलवान नहीं हो सकता। एक मात्र वीर्यवान् ही बलवान्, आरोग्यवान्, मक्तिवान् और भाग्यवान् हो सकता है। वीर्यनष्ट पुरुष सदा रोगी दुखी, पापी और अभागा ही बना रहता है। उसका उद्धार फिर से वीर्य धारण किये बिना सात जन्म में भी होना असम्भव है।

संसार में तीन बल हैं:—

एक शरीरबल, दूसरा ध्यानबल और तीसरा मनोबल। इन तीनों में मनोबल अर्थात् आत्मबल सबसे श्रेष्ठ बल है। बिना आत्मबल के और सब बल बूढ़ा हैं। बाहुबल, सैन्यबल, द्रव्यबल, नीतियल, मतिबल, चारित्र्यबल, धर्मबल, ब्रह्मबल, आदि जितने बल संसार में मौजूद हैं, सब इन्हीं तीनों बलों के अन्तर्गत हैं। इनमें सबसे पहली सोढ़ी 'शरीरबल' की है। बिना निरोग शरीर के ध्यानबल और आत्मबल प्राप्त नहीं हो सकते। शरीरबल ही हमारे सम्पूर्ण बलों का एक मात्र मूलधार है। अतएव हमें व्यायाम और ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे प्रथम शरीर सुधार अवश्य कर लेना चाहिए।

आज हमें भारत के उत्थान के लिये आत्मबल अर्थात् चरित्रबलकी तो मुख्य आवश्यकता है, परन्तु उसके साथही साथ शरीरिक बल और ज्ञानबल की भी अत्यन्त अनिवार्यरूप से आवश्यकता है। शरीरबल न होगा तो हम संसार संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दुर्बलता के कारण हम दूसरों के तथा काम क्रोध रोगादि वैरियों के सदा दास ही बने रहेंगे। हमारे घर में यदि कोई ज़बरदस्ती से घुस गया हो तो उसे बाहर घसीट कर ले जाने के लिये हमारे में शरीर-बल का होना ही परम इष्ट है। बिना शरीरबल के वह डांकू खुशी से बाहर नहीं निकलेगा। अतः शरीरबल प्राप्त करना सबसे प्रथम ध्येय होना चाहिए। क्योंकि शरीरबल ही सब ध्येयों का मुख्य आधार है। बिना शरीर सुधार के हम किसी भी अवस्था में सुखों और स्वतन्त्र नहीं हो सकते और न किसी काम में सिद्धि ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर रोगी होने पर संसार का कोई भी पदार्थ व व्यक्ति हमें कभी सुखी व शान्त नहीं बना सकता केवल हम ही अपनेको एक मात्र सुखी, स्वतन्त्र और शान्त बना सकते हैं। अतएव शरीर-सुधार हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि यही चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है, और इसी में हमारी मुक्ति किंवा स्वतन्त्रता भरी हुई है।

Sound mind in a sound body—यानी “शरीर सुखी और पुष्ट है तो आत्मा भी सुखी और पुष्ट है और शरीर दुःखी और दुर्बल है तो आत्मा भी दुःखी और दुर्बल है,” यही प्रकृति-

शास्त्र का नियम है, शरीर निरोग होने पर हमारी आत्मा में अत्यन्त निर्मल, धली और सामर्थ्य-सम्पन्न बन जाती है। ऐसी शरीर में आत्मा की उन्नति का होना कठिन है। अतएव प्रकृति के नियमानुसार चलकर सदाचरण द्वारा ब्रह्मचारी बन अपना शरीर-सुधार कर लेना हमारा सबसे प्रथम और ठोठ कर्तव्य है।

—श्री शिवानन्दजी ।



विषय सेवन आवश्यक नहीं ।

“ससार में मनुष्य को अपना जीवन व्यभिचार रहित बनाने में ही सच्चा सुख है।”

(Socrates) .



अनेक अज्ञानी लोगों का ऐसा विचार होता है कि यदि हम विषय सेवन नहीं करेंगे तो पुरुषत्व शक्ति ही चली जावेगी। यह धारणा बिल्कुल भ्रूँठी है। एक प्रसिद्ध डाक्यूट कहते हैं कि जिस प्रकार एक आशमी पचास वर्ष तक न रोवे तो उसका रोने की शक्ति नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार कितने ही वर्ष ब्रह्मचर्य भले ही रखो पुरुषत्व शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। इसके विपरीत ब्रह्मचारी ही सबसे नर धीरे घने हैं जिन्होंने लम्बी उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन किया है वे महान प्रतापी हुए हैं और उनका सन्तान भी वैसी ही नर-रत्न हुई है। जो अर्धशतक ब्रह्मचारी हुए हैं वे महापुरुषों द्वारा ही क्या इन्द्र तक से पूजे गये हैं। ऐसे महापुरुष महान् तत्त्ववेत्ता और संसार का उद्धार करने वाले हुए हैं।

यदि मैथुन कर्म से पुरुषत्व शक्ति बढ़ती हो तो भोगी मनुष्य रोगी क्यों होते । गर्मा, सुज्ञाफ आदि रोग भोगी को क्यों होते हैं ? फिर भोगी मनुष्य प्रमेह, प्रदर (स्त्री के पेशाब दस्त आदि में घातु क्षय होना) अशक्ति, क्षय, ज्वर आदि रोगों के शिकार क्यों होते हैं ? वास्तव में वात तो यह है कि विषय सेवन से पुरुषत्व की रक्षा तो नहीं होती, यह शक्ति नष्ट अवश्य हो जाती है ।

स्वपति व्यभिचार ।

वही मैथुन जायज है जो वंश जलाने के लिये किया जाता है ।

—महात्मा टालस्टाय ।



गमन समस्त पुरुषों की यह धारणा है कि, अपनी विवाहिता स्त्री के साथ, इच्छानुसार जिस समय चाहें उसी समय, चाहे जिस प्रकार और चाहे जितनी बार विषय वासना उत्पन्न की जाय तो कोई अनुचित नहीं है । परन्तु धर्मशास्त्र व समाज शास्त्र और आरोग्य शास्त्र इस बातसे इन्कार करते हैं । इनके नियमों के अनुसार यह कृत्य महापाप गिना गया है । इनकी राय में, पुरुष को विषय वासना उत्पन्न करने के लिये नहीं परन्तु सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से ही स्त्री-संग करना चाहिए । तथा गर्भ रहने के बाद या प्रसव हो जाने पर पाँच वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए । लेकिन देखते हैं कि लोग इस आज्ञा की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते । ये इन्द्रियों के योग-भूत होकर अपनी स्त्री को व्यभिचार के लिये सत्रसे सुगम और सस्ता साधन मानते हैं । दृष्टारों पिताओं को एकत्रित कर उनसे सत्यता से पूछा जाय कि—क्या यह तुम्हारा धर्म पुत्र है ? क्या तुमने पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता के लिये, अनुकूल

के नियमानुसार शुद्ध मन से स्त्री-गमन किया था ? प्रत्येक से यही एक सच्चा उत्तर मिलेगा कि—नहीं, हमने तो केवल विश्व वासना तृप्त करने के लिये ही स्त्री-गमन किया था । गर्भ तो अज्ञानक दैवयोग से ही रहा ।

जो पुरुष विश्व वास्तना तृप्त करने के लिये स्त्री-गमन करते हैं उनसे यह आशा रखना दुराशा मात्र है कि उन्होंने गर्भावस्था में तो अपनी मनोवृत्ति पर काबू रखा होगा ।

गर्भाधान के समय वीर्य के द्वारा जीव प्रवेश करता है। शरीर का धर्म है कि किसी भी अनावश्यक वस्तु को अपने भीतर नहीं रहने देता। यदि किसी प्रकार रह भी जाय तो सड़ने लग जाती है। रज वीर्य मिलकर पिंड और शरीर के अवयव पांच महीने में बन जाते हैं। गर्भिणी के लिये यह समय 'दोहद' अर्थात् दो हृदयवाला (एक गर्भ का हृदय और दूसरा गर्भिणी का हृदय) कहा जाता है। इस समय गर्भिणी को अनेक प्रकार की इच्छाएँ हुआ करती हैं। पर वास्तव में यह इच्छाएँ गर्भिणी की नहीं परन्तु गर्भस्थ बालक की होती हैं, इन इच्छाओं का गर्भ के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। इस समय में जैसे आचार विचार होंगे वैसे ही संस्कार वाला बच्चा पैदा होगा। धर्म-शास्त्रकारों ने इस समय के लिये गर्भिणी को आवश्यक नियम पालने का उपदेश दिया है। वे अत्यन्त उपयोगी और कल्याणकारक हैं, परन्तु उनकी ओर देखने वाले भी कितने व्यक्ति होंगे ? हां, ऐसे बहुत मिल जायेंगे जो इस

समय भी विषयवृत्ति करने से नहीं चूकते। इस व्यभिचार का स्त्री पर तथा बालक पर कितना बुरा असर पड़ता है क्या उन्होंने कभी यह सोचा भी है? गर्भ रहने के बाद स्त्री को, पुत्रसंग की विलकुल इच्छा नहीं होती, फिर भी यह बचने नहीं पाती यह कितने दुःख की बात है। जिस प्रकार अन्य कृत्यों का असर बालक पर पड़ता है इसी प्रकार यदि इस समय गर्भिणी के साथ विषय सेवन किया जाय तो उस विषयानन्द का अनुभव बालक को भी होता है। यहाँ पर एक बात विचारने योग्य है। वह यह कि यदि गर्भ में बालक पुत्री रूप में हो तो अपने पिता का ही विषयानन्द उसे प्राप्त करना पड़ता है। यदि शांत मस्तिष्क से यह बात विचारनी जायगी तो मानना पड़ेगा कि यह एक प्रकार का पुत्री व्यभिचार का ही पाप कृत्य है। अनेक बार छोटे-२ बच्चे कबो उमर में ही विषयानन्द की गन्धी चेष्टाएँ करते दिखाई दिया करते हैं, इसका कारण क्या है? लोग कहते हैं कि कलियुग आ गया है पर सच्चा कारण तो गर्मायत्ता में की गई माता पिताओं का की कुचेष्टाओं का प्रभाव है। अनेक मूर्ख माता पिता १-२ वर्ष के बालक के सन्मुख कुचेष्टाएँ किया करते हैं। “ये छोटे बालक क्या समझे” इसी विश्वास के कारण किसी प्रकार का परदा नहीं रखते। यह एक भयंकर मूल है। बालक चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो उसके ऊपर सब कृत्यों का प्रभाव पड़ता ही है केवल शक्तिहीन होने के कारण ये अनुकरण नहीं कर सकते।

परन्तु शक्ति आने पर तुरन्त ही वे बालक कुचेष्टाएँ करने लग जाते हैं। क्योंकि अनुकरण करना बालक का स्वभाव है।

विशेष विषय सेवन करने से स्त्री पर भी कम असर नहीं पड़ता। जब वे व्याह कर आती हैं तब खिले हुए पुष्प के समान होती हैं पर कुछ ही समय के बाद वही रोगिणी और मुर्दार दिखाई देती हैं। अनेक स्त्रियों को प्रदर, कुम्भवाचड़ और छाती के रोग होते हैं इनका मुख्य कारण अति विषय ही है। स्त्री जाति का स्वभाव सहनशील होने से अनेक व्याधि में जीर्ण होकर क्षय का रूप पकड़ ले वहां तक कष्ट प्रकट नहीं करतीं। कितनी ही नाजूक स्त्रियों का शरीर पुरुषों की सूर्जता के कारण दूट जाता है, गर्भाशय और गुह्य अवयव शिथिल होकर स्थान झट हो जाते हैं और स्त्रियाँ, रक्त, प्रदर आदि रोगों की शिकार बन जाती हैं। अनेक स्त्रियों को प्रसव उचित रीति से नहीं होता इसलिये हाथ डाल कर या शस्त्रादि से बालक कांट छांटकर निकलवाना पड़ता है। अनेक स्त्रियोंको इस समय मृत्यु के बलि हो जाना पड़ता है। विश्वास के लिये आप सरकारी रिपोर्ट देख सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि स्त्रियों की मृत्यु संख्या भारत में किस प्रकार बढ़ती जा रही है।

कलकत्ते के आरोग्य रक्षा विभाग के प्रधान (हेल्थ-आफिसर) लिखते हैं कि “स्त्रियों की मृत्यु पुरुषों से दुगुनी हो रही है।” बम्बई के हेल्थ आफिसर लिखते हैं कि “क्षय का रोग बढ़ रहा है और स्त्रियों को अतिशय क्षय हो रहा है। एक

पुरुष के पीछे आठ स्त्रियों को क्षय होता है” भारत को प्रजा की औसत-मृत्यु दूसरे देशों से शायः दुगुनी से भी अधिक होती है और औसत आयु अन्य देशों से आधे से भी कम। बालमृत्यु इस देश के बराबर कहीं नहीं होती, प्रसूति (जाये) में स्त्रियों की मृत्यु यहां सबसे अधिक है इन सबके कारण खोचने का कर्तव्य प्रत्येक पंचायती मंडल, समा और समिति का है। कितने स्थानों पर इसके सुधार के उपाय किये जा रहे हैं ? उत्तर एक ही है कि इस दुःखमय हालत को जानने वाले भी कम हैं। इन सबका कारण विषय वासना की वृद्धि, स्त्रियों को विषय वृत्ति का मुख्य साधन मानना, परदा व स्त्रियों को परतन्त्र रखना, समाज में आरोग्य-शिक्षा का अभाव, लीजर्प की प्रजा, विलासी, विकारी, परतन्त्र, चिन्तामय, जीवन जाति व धर्म के कलहपूर्ण विकारी बन्धन, दोष समझने को व दुःख कहने की भी अज्ञानता अशक्ति व लज्जा, बाललज्जा, अनमोल लज्जा, और गुरे रीति रिवाजों, विलास या आडम्बरी गार्भ, सुशिक्षा का अभाव आदि अनेक कारणों से जीवनशक्ति घटती है, परमानन्दमय मनुष्य भव दुःख भय होरहा है। प्रिय पाठक, आप तो आज से ऊपर के दोषों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लें और धर्मपत्नी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, कुटुम्ब जाति समाज देश और जगत् का हित करें, विषय संयम कर सत्कार्य में समस्त शक्ति समर्पण कर दें।

—श्री औदित्य

[निग्रमय जगत्]

एक विछोना ।

तुम जितेन्द्रिय बनो और शरीर को पवित्र रखो
तथा ऐसा होने के लिए अपने हृदय में कभी स्त्री का
स्मरण भी मत करा ।

—डा० एनी० बीसेण्ट ।



दो मनुष्यों को एक विछोने पर कभी नहीं सोना
चाहिए । इससे अनेक हानियाँ होती हैं । मनुष्य के
रोम कूपों (रोंगटे के छिद्रों) से हर समय खराब हवा निक-
लती रहती है और वह एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करके
हानि पहुँचाती है । जो साँस शरीरसे नाक या मुँह द्वारा बाहर
निकलती है, साथ सोने से एक दूसरे की यह ज़हरीली साँस
लेने में आ जाती है और इससे अनेक रोग पैदा होते हैं । एक
साथ सोने या साँस लेने से एक दूसरे की कई बीमारियाँ भी
प्राप्त हो जाती हैं ।

अनेक मा वाप अपने छोटे बच्चों को शामिल या संमीप
सुलाते हैं । इससे ऊपर लिखे हुए नुकसान तो होते ही हैं,
कुर्म में भी प्रवृत्ति होती है । मिरची या तम्बाकू के उड़ने से
छोंक आ जाती है, यह शरीर का सभाव है । इसी प्रकार दो
शरीरों के परस्पर मिलने से विकार जमे बिना नहीं रहता ।

इसलिये तीन वर्ष के हो जाने के बाद बच्चे भी अलग अलग सुलाये जाने चाहिए और उनको रक्षा के लिये उन पर पूरी पूरी दृष्टि रखनी चाहिये ।

स्त्री और पुरुष (दम्पति) को एक ही विद्योने पर कभी नहीं सोना चाहिये । जिस प्रकार विजली के नेगेटिव (Negative) और पोजिटिव (Positive) तारों के मिलने से एक भटका पैदा होता है उसी प्रकार स्त्री और पुरुष के स्पर्श से विकार जगता है । जिस प्रकार गीधू को कटते देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है, बादलों की गर्जना सुनकर मोर बोलने लग जाता है, दुश्मन के पास आते ही छोटा आप से आप खिंच जाता है, अग्नि के पास रहने से ची पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्री के पास सोने से मनुष्य के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उसका दीर्घ स्थान छोड़कर चलित हो जाता है । मैथुन करने पर दीर्घ की क्षति होती ही है, न काने पर धातु की टढ़तामें तो अवश्य शिथिलता आती है । आज स्त्री पुरुषों को एक साथ सोने के लुफ्तान मालूम न होने ही से विनय विकार तथा उत्तसे होने वाले मयङ्गर रोग बढ़ रहे हैं । इसलिये एक विद्योने पर कभी नहीं सोना चाहिये, सुविधा हो तो एक कमरे में भी सोना अच्छा नहीं है ।

आजकल यह प्रथा सी हो चली है कि यदि प्रति और पत्नी एक विद्योने पर नहीं सोयें तो उनके परस्पर में अनयन या मनमुद्राव होना समझा जाता है । ऐसी प्रथाओं का गुरान

होना समाज के अस्तित्व को खतरे में डालना है। भला जिस प्रथा के कारण अनेक रोग पैदा हों, शक्ति का नाश हो और छोटी उम्र में मृत्यु हो उसे रखना भी कोई बुद्धिमानी है ?

इस प्रथा के कारण स्त्री पुरुष व्यभिचार के इतने आधीन हो जाते हैं कि अशक्त होने पर भी इस लत को नहीं छोड़ पाते। संयोग वश यदि वे विधुर या विधवा हो जायें तो देव के आधीन होने के कारण गुप्त व्यभिचार और पाप करके नरक के भागी बनते हैं।

रहे शान्त जो युवा गें. शान्त धीरे वह वीर।

नष्ट हुए पर वीर्य के, को न बने गम्भीर ॥१॥

धर्मशास्त्र में यह बात स्पष्ट आती है कि पूर्व के दम्पति निम्न मकान में सोते थे। जब किसी रानी के गर्भ में उत्तम जीव उत्पन्न होता तो शुभ स्वप्न आता और अपने महल से रानी राजा के महल में जाकर उसी समय कहती, ऐसा कथन है इससे भिन्न शय्या कितनी आवश्यक है यह स्पष्ट है। भिन्न शय्या न होने से आज धर्मपति को पति वेश्या तुल्य बनाकर रोज भोग कर उमर के शरीर, बुद्धि और चरित्र नष्ट कर रहे हैं। इससे एक महान हानि यह है कि गर्भकाल में भी संयम नहीं रहता और प्रसव वेदना तथा दुर्बल, अल्पायुषी, विषयी व निस्तेज सन्तान पैदा होती है। अतः प्रिय पाठक! आज से भिन्न शय्याव्रत धारण करें।

विषय सेवन से हानियाँ

[लेखक—डा० अमृतलाल जी वाफ्ना, एम. बी. पी. एस.]



ब्रह्मचर्याभाव से कैसा हुआ क्रश गाय ।
मक्खियाँ कैसे उड़ें ? उठते नहीं हैं हाथ ॥

—मैथिलीशरण गुप्त ।



क्यों उम्र में विषय सेवन, अयोग्य उपाय से
विषय सेवन, तथा योग्य वय में भी अति
विषय सेवन से जो हानियाँ होती हैं वे
उनके भोगने वाले ही जान सकते हैं,
कारण यदि एक मनुष्य को अग्नि में डालकर अग्नि में जलायें
तो उसकी घेदना का कौन वर्णन कर सके ? एक व्यापारी का
सब माल सट्टे के व्यापार में नष्ट हो जाये तो उसकी चिन्ता
कौन जान सके ? एक परिधर्मी नाहिम्मत गरीब विद्यार्थी
परीक्षा में असफल (फेल) हो जाये तो उसके दिल का दर्द
कौन जान सकता है ? एक बाल कन्या दुर-विवाह से विधवा
हो जाय तो उसकी अनन्त घेदना का दूसरा कौन अनुभव कर
सकता है ? इसी प्रकार विषय सेवन से प्रमेद, गर्मी, सुज़ाक

विद्यार्थी व युवकों से

आदि भयंकर रोग और अशक्ति, मन्दबुद्धि, चित्त-भ्रम आदि अनेक निर्वलतायें भोगनी पड़ती हैं जिससे मनुष्य युवावस्था ही में अपनी आकांक्षाओं को अपूर्ण रखकर तथा अपने छोटे बच्चों को अनाय व बिलखते हुए छोड़कर अपने पापों का फल पूरी तरह से भोगने के लिये घोर नरक का रास्ता लेता है। कितना दुःख ! कितनी मर्म वेदना ! "जहं दूखे तहं पीर"। वही अनुभव कर सकता है, जिस पर दुःख के पहाड़ गिरें। हाय ! विषय सेवन का दुष्परिणाम ! परन्तु जिसका वीर्य पच्चीस वर्ष तक क्षय नहीं हुआ है जो इस आयु तक पूर्णरूप से ब्रह्मचारी रहा है उसके शरीर का बल, चेहरे का तेज रौनक और चमक निराली ही होती है। उसका उमड़ता हुआ उत्साह, उसका प्रसन्न मुँह, आनन्दित हृदय, फुर्तीला और चञ्चल अंग और उसकी हर कार्य में चञ्चलता आकर्षण की सामग्री होती हैं। आलस्य उससे दूर भागता है, शोक उसके पास नहीं फटफटाता। वह स्वयं तो प्रसन्न रहता ही है परन्तु उसको देख कर और भी सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसका जीवन शान्ति, प्रेम और आनन्द का स्वरूप होता है। परन्तु हा मूर्खता ! अज्ञान ! जो युवकों और बालकों को पतन के गहरे खड्डे में गिरा रहे हैं।

आजकल के वीर्यहीन बालकों का निरीक्षण कीजिये। हम क्या देखेंगे ? कान्ति, तेज, पराक्रम, पुरुषार्थ कुछ भी दृष्टिगत नहीं होते। आँखें गड़ी हुई, गाल पिचके हुए, सरमें दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, पिएडलियों में दर्द ! शरीर निकम्मा, स्मरण

शक्ति काम की नहीं। सच है कच्चे वीर्य के क्षय होने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, क्या २ हानियाँ नहीं होती? क्या क्या विकार पैदा नहीं होते?

शारीरिक रोग—जननेन्द्रिय के दोष—उसका शिथिल, दुर्बल, पतला व टेढ़ा पड़ जाना, नसों का फूल जाना, भ्रूणेन्द्रिय के छेद का बढ़ा हो जाना, वीर्य का जल्दी क्षय हो जाना, रुक-घट न रहना, अण्डकोष का लटक जाना, सन्तान का न होना या दुर्बल होना, जिरिया (प्रमेह) प्रदर आदि रोग, घातुक्षय, मधु प्रमेह, इन्द्रिय व अण्डकोष का पूरा विकाश न होना, स्त्री के गर्भाशय का पूरा न बढ़ना।

साधारण—शरीर के दूसरे अंगों पर उसका असर, शरीर का दुर्बल होजाना, मन्दाग्नि, खाने का रस न बनना, शुद्ध पेशाब की धौली व हृदय की कमजोरी, नसों (Nerves) की दुर्बलता, आँखों की कमजोरी, दिमाग की शक्ति का घट जाना, जीवन शक्ति कम हो जाना, हृदय का धड़कना (Palpitation of heart), जिह्वा, होंठ, हाथ इत्यादि अंगों का काँपना, कमर का दर्द (Backache) थोड़े से थम से घट जाना, खून की कमी, (क्योंकि वीर्य की एक घूँद नष्ट होने से सौ घूँद गून नष्ट होता है। आयुर्वेदशास्त्र कहते हैं कि सौ घूँद खाने के पदार्थ से १ घूँद रस बनता है, सौ घूँद रस से एक घूँद गून बनता है और सौ घूँद गून से एक घूँद वीर्य बनता

हैं), हाथ पांव में पसीना बहुत निकलना (पुस्तपाय) हाथ पैर टूटते रहना, पिंडलियों का दर्द करना, पेशाब सफेद व बार २ होना, लिवर (कलेजे) का खराब हो जाना, फेंफड़े की कमजोरी जिससे कि क्षयरोग, न्युमोनिया, इन्फ्लुएन्जा आदि रोग जल्दी असर कर जाते हैं।

मानसिक विकार—निरोग शरीर में ही निरोग मन रह सकता है। मन की कमजोरी, स्मरण-शक्ति का कम हो जाना शरीर की शिथिलता, प्रमाद, आलस्य का रहना, काम पर तबोयत न लगना, चित्त प्रसन्न न रहकर व्याकुल रहना, चिन्ता उदासीनता से मन घिरा रहना, भयभीत रहना, कम हिम्मत होना और चित्त दृढ़ नहीं रहना, आत्मशासन (Self control) में कमजोरी, आत्मविश्वास की कमी, आविष्कार (दिमाग से नई बात पैदा करने की) शक्ति का अभाव, सत्य न्याय व आत्म निश्चय की शक्ति की कमी (Lack of right judgment and self determination) इत्यादि।

आत्मिक विकार—शौर्यहीन पुरुष को आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं होती। शील, ब्रह्मचर्य, त्याग, और वैराग्य ही उत्तम चरित्र बनाने हैं। आत्मा की उन्नति कमी सच्चरित्र और सदाचार के बिना नहीं होती। सच्चरित्र शुद्ध मन के बिना नहीं रह सकता, और स्वस्थ शरीर ही में शुद्ध मन रह सकता है। जहाँ शरीर स्वस्थ नहीं, मन शुद्ध नहीं, सदाचार नहीं, वहाँ आत्मा का शुद्ध रहना असम्भव

है। शरीर व मन की व्याधि रहते हुए चित्त की एकप्रता
आत्मोन्नतिके लिये मुख्य व परमावश्यक है यह प्राप्त नहीं होनी।

प्यारे बालको ! अब तुम्हें मालूम होगया होगा कि घी या
या शुक्र के नष्ट होने से शरीर को कितनी महान् हानियाँ होतां
हैं ? जपानी में बुढ़ापा आ जाता है लड़का स्कूल या कालेज
से डिग्री लेकर निकलते ही क्षय (*Plithisis*) जैसे
असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाता है और उसका जीवन भार
भूत हो जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि घीय कितने ताप
पदार्थ, रस और रून का सार है और इसलिये कितनी
अमूल्य वस्तु है। अब यह आप से शायद ख्याल कर लीजिये
कि जह्दी २ घीय क्षय होने से क्या हाल हो सकता है ? आप
और व्यव, आमदनी और खर्च का भी तो हिसाब लगाइये।
क्या आप उतना घी दूध खाते और पचाते हैं कि जिससे घीय
खर्चके बराबर बनता रहे ? बल्कि आन्नफल के अनेक बालकों
को तो घी, दूध, मलाई, मक्खन देखकर ही नफ़रत होती है
खाने का तो काम ही क्या ? यदि दूध में मलाई आजाय तो कै
(उलटी) होने लगती है। अब घीय वर्द्धक पदार्थ (घी दूध
आदि) खाने का यह ढाल है तो आप स्वयं विचारें कि घीय
कितना धीरे कैसे बनेगा ? खर्च बँटते हुए नुक़सान अधिक है
या नफ़ा ! यदि नुक़सान ही होता रहे तो थोड़े ही दिनों में
दिवाला क्यों न निकलेगा ?

बन्धुओ ! पहले तो खाद्य पदार्थ भी (आटा, घी, शक्कर दूध) बगैरह कम मिलते हैं। जो मिलते हैं तो अच्छे व शुद्ध कहाँ ? वैसे मिल भी गये तो खाये नहीं जाते। फिर हम बलिष्ठ कैसे बन सकते हैं ? इसलिये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और सैकड़ों बालक व युवक दरखत के कच्चे फल की तरह समय से पहले ही कराल फाल के गाल में चले जाते हैं और देश और जाति की बहुत क्षति हो रही है। क्या आप अब तो इस ओर ध्यान देकर अपने अमूल्य रज की रक्षा कर बलवान और धीर बनेंगे तथा भारत के प्यारे दुलारे बन कर मातृभूमि की सच्ची सेवा करेंगे ?

धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य सुख के खजाने को अग्नि में जलाकर प्रकाश का आनन्द लेता है, वह जितना मूर्ख है उससे द्वादश मूर्ख वह है जो विषय सेवन द्वारा तन, मन, धन, यौवन, सुख, श्रेय और सब कल्याणों का नाश कर देता है। विषयी मनुष्य का मन सदा मलीन रहता है। उसके मन में संकल्प विकल्प बने रहते हैं। उसकी आत्मा बुरे कर्म से मलीन रहती है। उससे ध्यान, तप, संयम की आराधना हो ही नहीं सकती। वह मनुष्य रूप में नारकी है।

विषय भोग मनुष्य की प्रगतिके विनाश करने का महाशस्त्र है। जैसे वृत्त को नष्ट करने का श्रेष्ठ उपाय उसे जड़ से काटना है उसी प्रकार इससे मनुष्य भव के सब सुखों की जड़ें कटती हैं। जड़ कटने पर मीठे फलों की इच्छा करना व्यर्थ है। इसी

ब्रह्मचर्यं च आश्रमं चतुष्टयम् ।

— 卷之四 —

हमारे शास्त्रकारों ने शास्त्रों में “प्रकृति के नियमानुसार” चार आथम-निर्धारित किये हैं। उनमें से प्रथम और सबसे प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम है। मानो यह आथम-सम्पूर्ण आथमों की नींव है और वास्तव में है भी ऐसा ही। ब्रह्मचर्याश्रम की मर्यादा उन्होंने पुरुष की २५ की और स्त्री की १६ वर्ष की “पूर्ण दृष्टि” से निश्चित की है। इसमें तिल भर रुक नहीं हो सकता। यदि व्यक्ति इस नियम को तोड़े तो प्रकृति भी उस व्यक्ति को तोड़ डालती है। प्रकृति के नियम परम कठोर हैं, जो उन नियमों के अनुसार चलता है उसे वे अमृत के समान फल देने वाले होते हैं और जो उनका अतिक्रमण करता है उसके लिये वे विषतुल्य संहारक बन जाते हैं। सदुपयोग करने से अग्नि जैसे परम उपकारी हो सकती है और दुरुपयोग करने से वही अग्नि जैसे महान् विनाशक बन जाती है, ठीक वही भाव प्रकृति के सम्पूर्ण नियमों का भी समझिये।

ब्रह्मचर्य दो प्रकार के हैं। एक "नैष्ठिक" और दूसरा "उपकुर्वाण"। आजन्म ब्रह्मचारी को "नैष्ठिक" कहते हैं और गुरुगृह में यथायोग्य ब्रह्मचर्य पालन कर, विद्या प्राप्ति के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले ब्रह्मचारी को "उपकुर्वाण" कहते हैं।

यदि कोई आजन्म-मरण ब्रह्मचर्य मत धारण करे तो फिर पृथ्वी ही क्या ? यह इस लोक में सचमुच देवता ही के तुल्य पूजनीय बन जाता है।

दूसरा आश्रम 'गृहस्थाश्रम' है। इसकी मर्यादा २५ से लेकर ५० वर्ष तक की निश्चित की गई है। इसमें धर्माचरण से चल कर केवल सु-प्रजा निर्माण करने की आशा है, न कि कु-प्रजा।

तीसरा ५० से लेकर ७५ वर्ष तक 'वानप्रस्थाश्रम' है। इस अवस्था में अपनी स्त्री को माता तुल्य मानकर, उसके साथ विनय-रहित शुद्ध व्यवहार रखने की आवश्यकता है।

चौथा और अन्तिम 'संन्यासाश्रम' (मुनि आश्रम) है, जिसमें कि सर्वसंग परित्याग कर आत्म-वृत्त्याणार्थ एकान्त या आश्रय लेना पड़ता है और अहर्निशि आत्मचिन्तन करना पड़ता है, न कि विषय चिन्तन या पक्षयन्धन अथवा गान प्रतिष्ठा का चिन्तन।

एक मात्र शानी और विरक्त पुरुष ही मुनिधर्म का अधिकारी हो सकता है। मूर्ख व रोगी पुरुषों को मुनि होना पूर्ण लांछनास्पद और अवनतिप्रद है। मूर्ख पुरुष लासकर पेट के लिये ही धीच में सन्यासी, मुनि, यावा बन जाते हैं। संन्यास ने वेसे कई मूर्ख और दुराचारी सन्यासी और अधम वानप्रस्थाश्रमी अपनी आँखों देरे हैं और गृहस्थाश्रमियोंको तो मान हम सभी देख रहे हैं।

चार आश्रम से जीवन के चार विभाग हैं। यह क्रम आज नहीं पालन करने से रोगी, अल्पायु वीर्यहीन अयोग्य प्रजा, वृद्ध लम्ब, विधवा वृद्धि और गुप्त गर्भपात आदि महा दुःखदायी हालत समाज भोग रही है। ब्रह्मचर्य का पालन ७५ वर्ष तक तीनों आश्रम में करने का है परन्तु वर्तमानमें वचपन से कुचेष्टा शुरू होकर मृत्यु समय तक विषयेच्छा कायम रहती अनेक स्थान में दृष्टिगोचर होती हैं। पूर्व काल में गृहस्थाश्रम का त्यागकर अनेक महापुरुष अजरजड ब्रह्मचारी रहते थे परन्तु ऐसे मनुष्य विरले थे। गृहस्थाश्रम का कर्तव्य तीनों आश्रमवासियों की तन मन, धन से सेवा करना, भोगों में मर्यादित रहना और संयम का अभ्यास करना है। आज गृहस्थाश्रम पूर्ववत् सेवाश्रम नहीं है परन्तु भोगाश्रम हो रहा है और बाकी के तीन आश्रम तो दुष्कट हो गये हैं। इसके फल में भारतवासियों का औसत आयु पूर्व में १०० वर्ष था वह आज २३ वर्ष का हो गया है यदि विद्यार्थी समाज सुधार कर चारों आश्रम का पालन करेंगे तो समाज देश व धर्म की रक्षा हो सकेगी। गृहस्थाश्रम में भोग लालसा भयंकर है। एक कमरे में दम्पति का शयन ही विषय बढ़ाता है। भोजनगृह में जाने वाला बिना भूख के भी थोड़ा खा लेता है, ऐसी ही यह दशा है। फल में रोग अशक्ति और शीघ्र मृत्यु तथा दुर्बल प्रजा का दुःख मिलता है। दूसरा अनर्थ एक बिलौने का बहुमैथुन है कभी स्त्री पुरुष को एक बिलौने में नहीं सोना चाहिये अन्यथा अग्नि में घृत की जो दशा (विनाश) होती है वही होगी। तीसरा महान्

अनर्थ सगर्भा स्वपत्नि से मैथुन है इससे स्त्री के शरीर को बहुत हानि, भावी प्रजा में विषय चासना के नाढ़ संस्कार और प्रसन्न काल के जोखिम होते हैं। आज ये फल प्रत्यक्ष देखकर भी माता पिता यह व पुत्रियों को बचाने के लिये अलग नहीं सुनाते यह शत्रुता है अज्ञान है विरमय प्रेम है। पाठक स्वयं यच्च व औरोंको बचानेका प्रयत्न करें। यह याद रखना जरूरी है जितना विषय संयम (ब्रह्मचर्य) होगा उतना ही शारीरिक मानसिक और आत्मिक सुख प्रगट हो सकेगा।

(स्वामी शिवाजी जी)

ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी

ब्रह्मचर्याश्रम की विषयरूपी कुराह से उड़ाने वाले प्रातः तासों फरोड़ा स्त्री-पुनर जिधर देखो उधर चारों ओर विपत्तियाँ दे रही हैं। जड़ काटने से जैसे पेड़ की स्थिति होती है, वैसे ही शराब और गिरी दशा ब्रह्मचर्यरूपी जड़ को काटने वाले गृहस्थाश्रमियों की हो गई है। "नष्टे मूले नैव श्यामा न पद्मम्" (मूल नाश होने से डाली व पत्ते नहीं होते) इस न्याय से ये चारों दिन व दिन सूखे जा रहे हैं और निःसन्तान बन रहे हैं। पाल पफे हुये, अन्धे बने हुये, चशमे लगे हुये, कमर दुर्बल हुये, पादर भीतर रोगों से छुले हुये, आँखें गाल अन्दर घुसे हुये, दुर्गन्धी दुर्बल और निरुत्साही बने हुए। निःसत्य निस्तेज बनकर अत्यन्त डरपोक बने हुये, सब तरह से शांति-पवित्र,

पापी और गुलाम बने हुये, असंख्य दुःखों में सने हुये, ऐसे २०-२५ वर्ष के निर्वोध्य बूढ़े विद्यार्थी और गृहस्थाश्रमी ही आज सर्वत्र दिखलाई दे रहे हैं ! हा ! यह दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम हो रहा है । इस हृदयद्रावक दृश्य से भारत प्रेमियों का दृश्य आज भीतर ही भीतर जल रहा है । जिनके ऊपर भारत का सच्चा उद्धार निर्भर है, जो कि भारत के मुख्य आशास्थल और आधारस्तम्भ हैं । ऐसे नौजवानों को ऐसी पतित और शोकपूर्ण दशा में देखकर किस भारतपुत्र का हृदय दुःख से क्षित नहीं जाता ! हमें तो उलाई आने लगती है ।

प्रभो ! यह हमारा बड़ा ही भारी पतन हुआ है । जो भारत एक समय परमोच्च उन्नति का केन्द्र था, जिस भारतवर्ष में हजारों पलशाली और वीर्यशाली नरसिंह वास करते थे, जिसकी ओर कोई भी राष्ट्र आँख उठाकर नहीं देख सकता था, जो सम्पूर्ण विद्यार्थी में सपका गुरु था, जिसका प्रभाव सम्पूर्ण दुनियाँ पर पड़ा हुआ था, जिसके अंगुलिनिर्देश से सम्पूर्ण दिग्गण्डल काँप उठता था, वही भारत आज गुलामों का कैदखाना सा बन रहा है और सब तरह से पीसा, निचोड़ा और जलाया जा रहा है । हाय ! इससे बढ़कर पतन और कौनसा हो सकता है ? नहीं, हमको अब तुरन्त उठ खड़े होना चाहिये । इसी में हमारी भलाई है । यदि न चलेंगे तो भारत का चिन्ह तक मिट जाने की संभावना है । इसलिये ये मेरे भारतवासी भ्रातृ-भगिनी-मित्रगण ! सब सावधान होइये ! आँखें खोलकर

अपने तथा अन्य देशों को और फिर निहारिये और निहार कर अपना पूर्य वैभव प्राप्त करने के लिये निश्चय से कटिबद्ध हो ब्रह्मचर्य द्वारा अपना पुनः उद्धार कर लीजिये। एक ब्रह्मचर्य ही के द्वारा हमारा उद्धार होना 'सहज सम्भाव' है, अन्य सब उपाय वृथा हैं। बिन्दु को साधने वाला सब सिन्धुओं को भी अपनी मुट्ठी में (कब्जे में) ला सकता है ! सम्पूर्ण संसार में ऐसी कोई भी वस्तु व स्थिति नहीं है, जिसे ब्रह्मचारी पुरुष प्राप्त न कर सकता हो। हाथी का रहस्य जैसे अंकुश है ऐसे ही हमारे सम्पूर्ण विद्या वैभव और सामर्थ्य का रहस्य एक मात्र हमारा ब्रह्मचर्य ही है। अब भी हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं और धीरे धारण करके अपना तथा भारत का सारा उद्धार कर सकते हैं। अतः, ये मेरे परमप्रिय भारत पुत्रो ! अब नींद को छोड़ दो, अब तक बहुत कुछ सो चुके हो और सो चुके हो। अब जागृत होकर खड़े हो जाओ और खड़े होकर निश्चय के साथ अपने पैर सिंह के समान उन्नति की ओर निर्णयता से बढ़ालो अवश्य विजय होगी, निश्चय जानो।

[श्री शिवानन्दजी]

सब सिद्धियां ब्रह्मचारीको ही मिलती हैं। शारीरिक, मानसिक, औद्योगिक, व्यापारिक, राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति ब्रह्मचारी ही कर सकता है। अथर्वतन्त्र का मूल विषय है और उन्नति का मूल ब्रह्मचर्य है।

काल विवाह ।



बाल-विवाह यह प्रत्यक्ष काल-विवाह ही है। यह पूर्णतया ब्रह्मचर्य का नाशक है। बाल विवाह सर्वथा धर्म-विरुद्ध व अप्राकृतिक है।

(१) जो पेड़ जल्दी बढ़ते, जल्दी फूलते फलते हैं (जैसे केला, पपीता, परेंड इत्यादि) वे उतने ही जल्दी नष्ट भी होते हैं। वैसे ही जो बालक बालिकायें जल्दी ब्याही जाती हैं, जल्दी ऋतुमति होती हैं (केवल ऋतु प्राप्त होना यही स्त्री की युवा-वस्था का लक्षण नहीं है दुध-मुँहे दाँत को ईख चूसने के लायक समझना घोर मूर्खता है। ऋतुकाल का सच्चा अर्थ समझो ! कम से कम गर्भाधान के समय स्त्री की आयु १६ वर्ष की होनी चाहिए। और पुरुष की २५ वर्ष की) और जो जल्दी लड़के, बच्चे वाली होती हैं, वे बहुत जल्द रोगग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त होती हैं। प्रत्यक्ष उनकी ही यह हालत है, तब फिर उनकी सन्तान की कौन कहे ? “बाप से बेटे व जमाई” जल्दी मरते हैं। तदनन्तर माता पिता रोते हैं और अपने ही हाथ से अपने कन्या-पुत्रों को चिता पर लिटा कर फूँकते हैं और अपना काला मुँह लेकर घर वापिस आते हैं। चाह रे प्रेम !

(२) जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते (जैसे आम, इमली, अमरुद इत्यादि) और जल्दी फलते-फूलते नहीं वे जल्दी

मरते भी नहीं। वैसे ही जो बालक बालिकाएँ ज्यादा उम्र में व्याही जाती हैं और गर्माधान के समय स्त्री की १६ व पुरुष की २५ वर्ष की आयु होती है और जो धर्म-नियमों के अनुसार चलते हैं, वे निस्संदेह सौ वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धान्त है। परन्तु अकाल ही में माता-पिता बने हुए अकाल ही में यमपुर सिधारते हैं।

(३) घास की अग्नि जैसी जल्दी बढ़ती है वैसे ही जल्दी बुझ भी जाती है और खैर, आम, इमली की अग्नि जल्दी नहीं बढ़ती और इस कारण जल्दी बुझती भी नहीं। "जो जल्दी बढ़ता है सो जल्दी गिरता भी है" यही प्रकृति का नियम है।

(४) आम को जब घोर आती है तो उसमें से बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। फिर छोटे छोटे फल (अमियाँ) लगती हैं फिर आंशले जैसे बड़े होते हैं तिसमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वे और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं वे आगिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक-बालिकाएँ बचपन ही में व्याहे जाते हैं उनमें से बहुत मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर रहे हैं, और जो पचास वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थाश्रम में विधिनुष्ठ प्रयत्न करते हैं वे ही केवल सौ वर्ष तक जीवित रहकर जीवन का पूर्ण आनन्द सुदते हैं।

(५) कर्षा कलियाँ तोड़ने से पुष्पों की महक मारी जाती है। उनमें सुगन्धि नहीं मिल सकती। कच्चे फल खाएँ,

मरते भी नहीं। वैसे ही जो बालक बालिकाएँ इयादा उम्र में ब्याही जाती हैं और गर्भाधान के समय स्त्री की १६ व पुण्य की २५ धर्म की आयु होती है और जो धर्म-नियमों के अनुसार चलते हैं, वे निस्सन्देह सौ धर्म तक जीवित रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धान्त है। परन्तु अकाल ही में माता-पिता बने हुए अकाल ही में यमपुर सिधारते हैं।

(३) घास की अग्नि जैसी जल्दी बढ़ती है वैसे ही जल्दी बुझ भी जाती है और लैर, आम, इमली की अग्नि जल्दी नहीं बढ़ती और इस कारण जल्दी पुभती भी नहीं। “जो जल्दी बढ़ता है सो जल्दी गिरता भी है” यही प्रकृति का नियम है।

(४) आम को जब घेर आती है तो उसमें से बहुत कुछ नष्ट हो जाती है। फिर छोटे छोटे फल (अमियाँ) लगती हैं फिर आंशले जैसे बड़े होते हैं तिसमें से भी बहुत कुछ नष्ट होते हैं। जब वे और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं वे आगिर तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक-बालिकाएँ बचपन ही में ब्याहे जाते हैं उनमें से बहुत मर जाते हैं, जिसका अनुभव आज प्रत्यक्ष हम आप कर रहे हैं, और जो पचास धर्म तक ब्रह्मचर्य पालन कर गृहस्थाश्रम में विधिवत प्रवेश करते हैं वे ही केवल सौ धर्म तक जीवित रहकर ज्ञान का पूर्ण आनन्द चन्दते हैं।

(५) कर्मा कलियाँ तोड़ने से पुण्यों की मदद मारी जाती है। उनमें सुगन्धि नहीं मिल सकती। कच्चे पत्त रंगरंग,

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

कैसेले और रोगकारी होते हैं। कच्चा भोजन पेट में अनेक रोग पैदा करता है जैसे ही कच्चेपन में विवाह करने और धीर्य को नष्ट करने से अर्थात् अ-यक बोर्यपात से नपुंसकता, दुर्बलता, क्षय, प्रमेहादि भीषण रोग उत्पन्न होते हैं, जो उस व्यक्ति को अकाल ही में मृत्यु की गोद में पहुँचाने में पूर्ण सहायक बनते हैं।

(६) कच्चा बीज कोई भी किसान खेत में नहीं बो सकता क्योंकि उससे खेती का और बीज वाले मालिक दोनों का नाश होता है। किसान लोग खेत में बोने वाले बीज को प्राण के तुल्य सम्भाल कर रखते हैं। यदि कमी भूखे भी रहना पड़े तो कुछ परवाह नहीं करते परन्तु उस बीज को ऋतुकाल (फसल) तक हाथ नहीं लगाते। वैसे ही मनुष्य को भी अपने वीर्यरूपी बीज को पच्चीस वर्ष तक पूरे तौर से सम्भालना चाहिए और यह-मैथुनसे सर्वथा बचे रहना चाहिये। “जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे” यह ध्यान में रखो।

(कच्चे भुट्टों में या कच्चे काठ में घुन जल्दी लग जाता है और पक्के में बिल्कुल नहीं लगता । वैसे ही बचपन में वीर्य को नष्ट करने वाले । जब गांव में कोई रोग फैलता है तब सब से पहले फालके शिकार बनते हैं; वैसे २५ वर्ष वाले ब्रह्मचारी शिकार नहीं बनते । यथार्थ में ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है) ।

(=) मट्टी में कम पका हुआ घड़ा (सेवर घड़ा) पानी के संयोग से बहुत जल्दी फट जाता है, परन्तु पक्का जल्दी

नहीं फटता वैसे ही कच्चे धीरे का पुरख र्ही संयोगसे अपना अनुचित धीरेपात से जल्दी ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है ।

प्रकृति के इन आठ प्रमाणों से आपने अर्थ मिला भांति समझ लिया होगा कि “बाल-विवाह प्रत्यक्ष [बाल विवाह ही है ।” “विद्यार्थी ब्रह्मचारी स्यात् ।” अर्थात् सच्चा विद्यार्थी यह ही है जो ब्रह्मचारी है । यह किसी बात में असफल नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा, विचार-शक्ति स्मरण शक्ति आदि, सभी शक्तियाँ तीव्र होती हैं । धीरेसदृश विद्यार्थी, ज्ञानप्राप्ति में पूर्ण असफल सिद्ध होता है । हा ! जिस देश में विद्यार्थी-अवस्था ही में—बचपन ही में—ब्रह्मचर्य का नाश किया जाता है, लड़के को सैरना सीखने के पहले ही जो माता-पिता उस बच्चे के गले में र्ही कपी पत्थर बांधकर उसे दुस्त संसार-सागर में डकेल देते हैं, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती है ?

कन्यां पच्यति वृद्धाय नीनाय घनलिप्सया ।

कुरूपाय कुशीलाय स मेतो जायते नरः ॥

धी महांत्मा स्कन्ध कहते हैं—जो पुरख धन के अथवा दहेज के लालचसे अपनी अशोध कन्या किसी वृद्ध को—वृद्ध को, नौच को, दुराचारी को, कुरूप को, अर्थात् शम्भे, लंगड़े लूले, कुपड़े, रोगी, कोढ़ी, अपाहिज—इनमें से किसी को अथवा दुर्गुणी, दुष्कर्मनी को यदि स्थाह दे तो वह मरण के



वाइ नीच पिशाच, योनि में बराबर जन्म लेता है, और अपने नीच कर्मों के नीच फल भोगता है।

बाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह आदि दुष्ट-विवाहों की कुप्रथायें उठा देने ही से देश में ब्रह्मचारी बालक-बालिकायें उत्पन्न होसकती हैं और उनकी बागडोर केवल माता-पिताओं ही के हाथ में है ! अतएव ये माता-पिताओ ! अथ विवेक से काम लो लकीर के फकीर मत बनो । धर्म के तथा प्रकृति के नियमानुसार चलकर पुण्य के भागो बनो और कुल तथा देश का उद्धार करो !



सद्गुण ही सुख है ।

—१६—



य मान सुख की इच्छा करते हैं परन्तु ये सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, कारण सुख का सत्य मार्ग धारण करने वाले थिरले ही आत्मा सुख के स्वामी बन सकते हैं। "सुख" का सच्चा उपाय सद्गुण है और दुःखों का मूल कारण दुर्गुण है, इसको जानते हुए भी अपन कई दुर्गुणों का त्याग नहीं कर सकते इसी कायरता से अनन्त काल से दुःख भोग रहे हैं! जो महापुरुष सकल दुर्गुणों का त्याग करदेते हैं वे अजर अमर, अधिनाशी, अनन्त आत्मिक सुखके स्वामी—सिद्ध (परमात्मा) बनते हैं। इसी को मोक्ष कहते हैं। जितने जितने अंग से दुर्गुण छूटते जाते हैं उतने अंग में मुक्ति का सुख वहां पर ही अनुभव होता है। मुख्य दुर्गुण ये हैं—१-हिंसा, २-भय, ३-चोरी, ४-मैथुन, ५-ममत्त्व, ६-क्रोध, ७-मद, ८-कपट, ९-दृष्ट्या, १०-प्रमाद, ११-ईर्ष्या, १२-निन्दा, १३-राग, १४-द्वेष, १५-मोह, १६-अज्ञान, १७-कलह, १८-शुचिनाश आदि। इन दुर्गुणों का नाश होते ही दुःखों का नाश होता है। दुर्गुणों का त्याग करने योग्य एक मनुष्य भय ही है, इसलिये हमको सबसे श्रेष्ठ कहा है।

परम कल्याणकारी मनुष्य-भय को पाकर अग्न भोग जगत् के अनन्त जीवों में श्रेष्ठ माने गये हैं। देखो, अगस्त्य पद



पत्नी, कीड़े आदि दिखाई देते हैं। ये सब मनुष्य से नीचे की शक्ति के हैं। अपन किस बात से श्रेष्ठ हैं? यह प्रश्न बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। मनुष्य श्रेष्ठ इसीलिए है कि वह अपने जीवन को परम पवित्र बना सकता है। जब कि दूसरे प्राणियों में इतनी बुद्धि, शक्ति व संयम नहीं प्रकट हो सकता कि वे स्वयं अपने जीवन को परम पवित्र बना सकें। मनुष्य की शक्ति यदि पवित्र मार्ग में लगाई जाय तो वह देव व परमात्मा बन सकता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य की शक्ति कुमार्ग में लगाई जाय तो वह नर पिशाच और नारकी बन सकता है। मनुष्य शक्ति से चाहे स्वर्ग और मोक्ष का अनन्त सुख सम्पादन करलो चाहे नरक के अनन्त दुःख एकत्रित करलो।

यह पुस्तक खासकर विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है। इसलिये अन्य दिशाओं को छोड़कर केवल विद्यार्थी जीवन पर ही विचार करें।

प्रिय विद्यार्थियो! आप आशा के घर हैं। आपके द्वारा समाज की गुप्त आशाओं को हमें पूर्ण करना है। आप हमारे जीवन हैं। जाति, देश और धर्म आप ही के कारण उन्नति पा सकते हैं। जैसे निरोग बीज से वृक्ष निरोग रह सकता है और उत्तम फल दे सकता है वैसे ही आपके आरोग्य पर जगत् के आरोग्य का आधार है।

जैसे शरीर में आँखें तेजमय हैं वैसे ही समाज शरीर में आप चक्षुभूत हैं। हम चक्षु की रक्षा इसीलिये करते हैं कि,

चलु शरीर भर का रसक है। चलु का नाश शरीर को बड़ा दुःखरूप होता है। आप यदि अपने ही उद्धार में सफल हुए तो समाज और देश का उद्धार दूर नहीं। आप समाज के भायी नेता हैं। आप ही देश के भविष्य के विधाता हैं। आप की उन्नति ही यही मायना है। यदि उन्नति-गुरु य धेर की अभिलाषा है तो निम्न गुणों को धारण करें।

(१) सत्य—जगत में सर्वोत्कृष्ट सद्गुण है, सत्य ही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, परमात्म पद देने वाला है, सत्य में सब व्यवहार चलते हैं, सत्य से ही मनुष्य विभवास प्राप्त कर सकता है; सत्यवादी सदा निर्भय, आनन्दी और विजयी बनता है। आज सत्य की कमी होने से भारत की प्रजा सुख शान्ति व उन्नति हीन हो रही है। सब प्रकार के व्यापार परदेशियों के हाथ में जा रहे हैं। भाई भाई का विभवास नहीं करता। सत्य के अभाव में भूट, कपट, धंम, ईर्ष्या, और कालज उपद्रव होकर समाजरूपी शरीर सड़ रहा है, इस दुर्दशा को दूर कर प्रिय पाठक ! आज से परम सुखदायी, इस लोक और परलोक में उन्नति, आनन्द और समृद्धि देने वाला सत्यमत धारण करें। “सत्यमेव जयते” ।

(२) शील—दूसरा सद्गुण है शील, इसका अर्थ है-सह-रिश्ता इसके आये बिना मनुष्य पशु से भी हीन है। काका पशु पास जाकर दूध देते हैं। घाँट आने का आलस खाकर एक कपड़े की मजूरी कर देते हैं। हथो, चमड़ा, केज और मीन देकर मरने के पश्चात् भी जगत् का हिम कर आने हैं, परन्तु

मनुष्य तो बिना सञ्चरित्र के माल मसाले खाकर जंगल बिगाड़ता है । अनेक गरीब मनुष्य व पशुओं की मिहनत का फल स्वयं भोगकर कृतघ्नी बनता है । देखिये, हजारों पशु एक साथ चारा चरते हैं परन्तु दो व्यापारी बिना ईर्ष्या के नहीं रहते । पशु पक्षी ज़रूरत जितना खाकर छोड़ देते हैं; पर मनुष्य तो दुनियाँ की सम्पत्ति अपनी करना चाहते हैं और इसके लिये अनेक अन्याय भी करते हैं । मनुष्य देह यदि सत्कर्म करे तो परमात्म-पद की प्राप्ति का साधन है और दुष्कर्म करे तो अनन्त दुर्गति का कारण है । वस्तुमात्र के दो उपयोग हैं—एक भला, दूसरा बुरा । मनुष्य देह से भले काम कर लेना ही सुख का उपाय है । सञ्चरित्रवान् यहाँ पर आन्तरिक अनुपम सुख का अनुभव करता है और दुष्कर्म वाले का हृदय सदा अन्दर पीड़ा पाया करता है । परोपकारी पुरुष निर्भयता से मध्यरात्रि को मैदान में सोते हैं और सर्वत्र घूम सकते हैं; परन्तु स्वार्थी और अन्यायी लोग मध्याह्न को भी आते जाते शस्त्रबद्ध रक्षकों को साथ रखते हैं । इस प्रकार भोगी, लोभी, स्वार्थी मनुष्यों को सदा चिन्ता, भय शोक, गर्व, तृष्णा और कलह से इस लोक दुःखी और परलोक में नरक गति के अनन्त दुःखों के स्वामी होते देखकर हे प्रिय बन्धुओं ! क्या आप आज से सब विलास, पेश आराम, फिजूलखर्च, अत्याचार और तृष्णा को छोड़कर सञ्चरित्रवान् बनने का व्रत धारण नहीं करेंगे ? मुझे विश्वास है कि बुद्धिमान पाठक अवश्य धारण करेंगे ।

(३) ज्ञान—मनुष्य और दूसरे जीव समूह में अन्तर है तो मुख्यता से मनुष्य में ज्ञानशक्ति ज्यादा है, मनुष्य ज्ञान बल से दुःसाध्य कामों को भी मुंज साध्य बना लेता है। ज्ञान की प्राप्ति करना परम आवश्यक है। ज्ञान के कई प्रकार हैं—भारत ज्ञान, कला ज्ञान, आरोग्य चिकित्सा ज्ञान और सत्यज्ञान आदि। आज यी० ए०, एम० ए०, एल० एल० बी०, एड्योकेट, एम० बी० बी० एस्स० आदि पदवी का मोह बढ़ रहा है। इन सब प्रकार की पढ़ाई का हेतु खूब धन कमाकर भोज शौक करना प्रायः होता है। इसी से यकील बनकर देश में भगड़े बढ़ाये, डाक्टर बनकर विदेशी करोड़ों रुपये की औषध और अनेक बीमारियों की आपत्ति बढ़ाई। इस प्रकार भारत के सन्तान देशोद्धार के स्थान देश द्रष्टिता के साधक बने। यदि शिक्षित वर्ग अन्य उद्योग से आजीविका करके बंकील भगड़े मिटाये, करोड़ों रुपये कोटों में नष्ट न होने दें, और डाक्टर लोग

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

शरीर की सब नाड़ियों से है। यदि मन में भय उत्पन्न हो तो सारे शरीर में उसका असर पहुँचाती है, कोई बार तोव भय के प्रसंग में मूर्छा आदि का आना इसी मनोवांछिनी नाड़ी का सारे शरीरमें असर होनेसे होता है। यदि मनप्रसन्न हो तो सारे शरीरमें प्रसन्नताका प्रभाव दाँखता है। भावना गुणोंकी करे तो गुणरूप बनते हैं, और दोषों की करें तो दोष रूप। इसलिये किसी के दोष देखने से हय दोषी और गुण देखने से गुणी बनते हैं ऐसा कहा गया है। यदि खुद के दोषों को कहकर पश्चात्ताप करें तो यह त्याग रूप भावना है। इसका फल निज के दोषों का नाश है। जो मनुष्य विषय भोग के विचार करते हैं पुरुष होकर सुन्दर स्त्रियों के संयोग और स्त्री होकर पुरुष संयोग की चाह करने वाले मनसे व्यभिचारी रूप देखने वाले दृष्टि व्यभिचारी, शरीर छूने वाले व्यभिचारी, और संयोग करने वाले दुराचारी, (काय व्यभिचारी) बनते हैं। यह सब दोष मनोविकारसे पैदा होते हैं। अतः मनमें विषय जगते ही उसको दूसरे काम में लगा देना चाहिये। विषयेच्छा पैदा होने का कारण रूप देखना है। अतः सदैव दृष्टि नीची रखें और ऐसे संयोग से बचते रहें। तथा हमेशा “अनन्त दुःख हेतु विषयेच्छा नाश हो” “अनन्त सुख हेतु विषय संयम प्रकट हो” ऐसी भावना करें। विषय जगते ही उत्तम वाँचन, मनन, सत्संग व उद्योग का अवलम्बन लें, पकान्त त्याग करें तो यह मनुष्य शुद्ध रह सकता है।

प्रत्येक कार्य में उत्तम भावना करने से अतुल फल होता है, बिना भावना के फल अधन्य होता है और भावना से वह उत्कृष्ट बनता है। जैसे औषध को पुट लगाने से उसमें हजारों गुणा गुण बढ़ जाता है। भावना के कुछ नमूने—(१) प्रातः काल में जल्दी उठकर—हे प्रभु ! मुझमें अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख

बहुत स्वर्च करके दृष्टि बन जाता है, कई कामों में निष्कलता प्राप्त करता है अतः हमेशा अहंकार को छोड़ विनयी बनो।

११-पक्ता—से ही शक्ति प्राप्त होती है। कुसंग से विनाश होता है। हमेशा अपने दोशों को देखकर उन्हें दूर करो। दूसरों के दोशों की निन्दा मत करो, उन्हें सप्रेम कहा, न सुधरे तो उनके सुधार के ऐसे संयोग प्राप्त क्यओ।

१२-अक्रोध—हर एक काम में धृष्टा पुरुषार्थ और बुद्धि का उपयोग करो यहाँ विजय की तीन पुजियाँ हैं। क्रोध न करके क्षमा और प्रेमसे काम लो, निर्यल और कायर मनुष्य ही क्रोध करते हैं। क्रोध से अमृत भोजन विषरूप हो जाता है, सुप्ते हुए काम बिगड़ जाते हैं, लून सूनता है, शान का नाश होता है। यह भाव अग्नि ज्वाला पड़े तो सब गुण समूह को अलाकर नाश कर देता है इसलिये क्षमायान् बनो। "क्षमा धीरन्य भूषणम्"।

१३-ब्रह्मचर्य—शास्त्रकार यदांतक कहते हैं कि "सब तपमें उत्तम तप ब्रह्मचर्य है" कारण तप का अर्थ "इच्छाओं का संयम" है। जिसने विषयेच्छा संयमों को रोक ली वह संसार समुद्र तिर गया। इस लोक में आरोग्य, बल, बुद्धि, विज्ञान, सुख, शान्ति, निर्मयता, परमानन्द उन्नता, कीर्ति आदि देने वाला और परलोक में स्वर्ग य मोक्ष देने वाला ब्रह्मचर्य गुण अथर्व हमें धारण करना चाहिये।

इस प्रकार गुणों को धारण करने से परमसुख यहाँ पर ही प्रकट होता है। गुणों को प्राप्ति करना कष्टही थीयधि के तुल्य तुष्कर है, परन्तु फल में दुःख नाश का अनुपम आनन्द मिलता है। सब जीव अज्ञान, मिथ्यात्व और दुश्चरित्र से घूटकर सत्यज्ञान, सुधृष्टा और सच्चरित्रको प्राप्त करें यही अंतिम भावना है।

जैन पुस्तक माला और सुख साधन ग्रन्थ माला की संस्ती और उपयोगी पुस्तकें

इन दोनों मालाओं की पुस्तकों में महत्त्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला जाता है। इनके पढ़ने से मनुष्य जीवन को बहुत सी कठिनाइयाँ दूर करके, शान्ति मार्ग पर आ सकते हैं। आत्मोन्नति के इच्छुकों के लिए इन मालाओं की पुस्तकें अमूल्य रत्न होती हैं। इन की विक्री का कुल मूल्य नई पुस्तकों के प्रकाशित करने में ही लगाया जाता है। और मूल्य भी अन्य प्रकाशकों से आधा अर्थात् लगभग आधा मात्र रखवा जाता है।

दो पैसे ३५ का १) सै० २॥)

१—जैन धर्म क्या है ?

२—जैन दर्शन जैन धर्म

३—जैन धर्म की विशेषताएँ

४—मुक्ति का स्वरूप

५—जैन दर्शन

६—बड़े बड़े अंकों की आनुपूर्वी

७—पचीस यौन का धोका

८—सर्व मान्य धर्म

९—श्री रत्नाकर पचीसी

१०—वैदिक धर्म जैन धर्म

११—हम जैनी कैसे हुए ?

तीन पैसे २४ का १) सै० ४)

१—मार्गानुस्संगी के ३५ गुण

२—जैन सिद्धान्त

३—चैराग्य शतक

४—योग की विशेषताएँ

एक आना १८ का १) सै० ५)

१—भारत का प्राचीन धर्म

जैन पुस्तक प्रकाशक व जैन जागृति कार्यालय मु० व्यावर (राजपूताना)

२—जैन धर्म पर विद्वानों की सम्म-

तियाँ भाग १ व २

देवप्राना १) की १२ सै० ७॥)

१—स्याद्वाद की सार्थकता पृष्ठ १००

२—नागी धर्म पृष्ठ ६०

३—विशार्थी भावना पृष्ठ ५०

दो आना ६ का १) सै० १०)

१—नित्य पाठ संपद पृष्ठ १००

२—हितोपदेश रत्नावली

भिन्न भिन्न मूल्य की पुस्तकें

१—जैन धर्म

२—आत्म जागृति भावना

३—मुख्यवान मोती पृष्ठ १२० ॥)

विश्व संती का चरित्र

४—आवक धर्म दर्पण पृष्ठ ५०० ॥)

५—कत्तव्य कौमुदी पृष्ठ ५०० २)

इनकी प्रभावना कर पुण्य व

यश कमाइये, स्वयं पढ़कर शानासुत

पीजिये ।

सुख का साधन

इस लोक और परलोक में सबल सुखों की प्राप्ति ज्ञान में होती है। जैन-पुस्तक-प्रकाशक कार्यालय 'व्यावर १४ साल में नैतिक धार्मिक व तात्विक ज्ञान की उत्तम पुस्तकों का देश-देशान्तर में अल्प मूल्य पर अनेक दातारों की द्रव्य सहायता से प्रचार कर रहा है।

ज्ञान प्रचार करना हर एक मनुष्य के लिए, अनेक निज के हित के लिए परम आवश्यक है, ज्ञान-प्रचार के काम से निर्मल कीर्ति और बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा जान कर प्राप्त धन का सदुपयोग उत्तमोत्तम पुस्तकों के प्रकाशित कराने में सहायता देकर कीर्ति अमर करने का यह साधन या थोक पुस्तकें मंगाकर प्रभावना करने में करें। सहायदाताओं के शुभ नाम प्रत्येक पुस्तक पर छपते रहेंगे।

“ जैन जागृति ” मासिक पत्रिका

(प्रति अर्द्ध सौ पृष्ठ वार्षिक २)

इसमें नीचे लिखे विषय रहेंगे ज्ञान ज्योति, सिद्धान्त संपद, अजैन विद्वानों की दृष्टि में जैन धर्म, समाधान, जैन जीवन, मुनि दर्शन, विज्ञान व जैन धर्म, समाज सुधार, आदर्श चरित्र, आरोग्य साधन, सादगी ही सुख, समाचार पत्रों का सार, व्यापार, देश विदेश समाचार, जैन समाचार, दयामय दुनियां, मनोरंजन आदि बड़े २ विद्वानों ने रयार्द लेखक होना स्वीकार किया है। माहक मंज्या तेजों से बढ़ रही है। केवल ६०० सौ माहकों का ३०० पृष्ठ के ग्रंथ भेट किये जायेंगे और माहक बनाने व बनने तथा धन की सहायता देने व दिलाने वालों के शुभ नाम पत्र में छपेंगे।

२०१) २० व इससे विशेष सहायदाताओं के चित्र भी पत्र में छपते रहेंगे।

छपने की तयार सभी हुई पुस्तकें द्रव्य सहायता देकर प्रकाशित करा दें।

१-जैन धर्म ग्रन्थ धर्मों में क्यों भेद है, २-जैन दर्शन में कर्मवाद, ३-जैन दर्शन में ज्ञान की प्राप्ति, ४-जैन दर्शन में साम्यवाद, ५-आत्म तत्त्व

आत्मिक-नाम सिद्धि, ६-साधन

रहस्य, ६-वीर की विशेषताएं, १०-

आत्म वीर की कलाएँ, ११-जैन और

जगत, १२-आत्मी दयामय और जैन

संस्कृति, १३-परिवर्तन का परिचय

१४-भाषना समस्त इत्यादि। जैन धर्म

के जिन जिन कलाओं की प्राप्ति कर सकते हैं?

केवल सेवा भाव से प्रकाशित होती हुई

उत्तम पुस्तकें मालाएँ व पत्र

१—जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय । इसमें साम्प्रदायिक पक्षपात को छोड़ कर छोटी बड़ी लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । पता—मैनेजर श्रीमोतीलालजी रांका, व्यावर ।

२—शेठिया जैन पुस्तकालय । अनेक पुस्तकें निकल चुकी हैं । पता—श्रीअगरचन्दजी भैलंदानजी शेठिया, बीकानेर ।

३—सस्ता साहित्य प्रकाशक मण्डल अजमेर । इसमें दो पुस्तक मालाएँ, सामाजिक व नैतिक सुधार की चार साल से निकल रही हैं मूल्य दोनों मालाओं का =) रुपये पोष्टेज सहित ।

४—त्याग भूमि मासिक पत्रिका अजमेर पृष्ठ १२० मूल्य ६० ४) लागत से भी अल्प अनेक उत्तम लेखों और सात्विक का भंडार स्वरूप है । सम्पादक हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं ।

५—आत्म जागृति कार्यालय—जैन शिक्षा भाग १ से ५ (पाठ्य पुस्तकें) मूल्य -)॥ =) =)॥ =) =)॥ आत्म बोध भाग १, २, ३, मूल्य १=) आत्म जागृति भावना =) मोक्ष की कुंजी भा० १ =) भा० २ =) बालगीत -)॥ भाव अनुपूर्व -) सय पुस्तकें नीति व तत्वज्ञान से भरपूर हैं लागत से भी प्रायः मूल्य कम रक्खा गया है । पता—जैन गुरुकुल, व्यावर ।

६—जैन प्रकाश—हिन्दी गुजराती संयुक्त साप्ताहिक पत्र वार्षिक मूल्य २॥) ६०; पता—१७० कांदावाड़ी चम्बई (४)

७—जैन पथ प्रदर्शक—हिन्दी साप्ताहिक पत्र वार्षिक उपहार के अनेकों ग्रन्थ सहित ४) ६० पता—

जैन पथ प्रदर्शक जौहरी बाजार, आगरा ।

जैन गुरुकुल व्यावर ।

यदि आप अपने प्रियपुत्रों को बलवान्, विद्वान्, सच्चा, सेवा भावी और विनयी बनाना चाहते हैं तो शीघ्र जैन गुरुकुल व्यावर में भेजिये ।

इस संस्थामें प्रारम्भमें तीन वर्ष तक बालकों को 'माधमि भेषी' में हिन्दी, अङ्गरेजी, गुजराती, भाषा का ज्ञान सिखाया जाता है । पश्चात् चारवर्ष की 'विशारदभेषी' में हिन्दी, इतिहास, संस्कृत, व्यापार या कला में से किसी एक में पाण्डित्य बनाया जाता है । विशारद भेषी के विद्यार्थी मेट्रिक की 'टारगेट' परीक्षा, कलकत्ता यूनीवर्सिटी की 'तीर्थ' परीक्षा, बनारस की 'शास्त्री' परीक्षा और लण्डन कोमर्स की 'कमर्शियल' परीक्षा दे कर सार्टीफिकेट प्राप्त कर सकेंगे ।

विशारद के पश्चात् तीन वर्ष में जिन बालकों की या उनके संरक्षकों की इच्छा हो उनको स्नातक (बैजुएट) का अभ्यास कराया जायगा ।

मासिक खर्च रु० १२), १०), ७), ५) और मुफ्त यथाशक्ति लिया जाता है और संस्था में ७ वर्ष से ११ वर्ष तक की उम्र वाले तीक्ष्णबुद्धि निरोग, जैन विद्यार्थी अधिष्ठाता की स्वीकृति से भरती किये जाते हैं ।

संस्थामें शिक्षा तीन प्रकार की दी जाती है,

(१) शारीरिक शिक्षा—जिस से बालक बलवान्, परिश्रम क्षम और निरोग बनें ।

(२) मानसिक शिक्षा—जिससे बालक विद्वान् बनकर हिताहित का यथार्थ विचार कर सकें ।

(३) चारित्रशिक्षा—जिससे सत्य, विनय, परोपकार, सेवा व पुद्गलार्थ प्रवर्णन हों । इन तीनों प्रकार की शिक्षाओं पर संस्थामें यथाशक्ति उत्तम लक्ष्य दिया जाता है ।

पत्र व्यवहार करने का पता—

मैत्री-जैन गुरुकुल व्यावर (राजपूताना)

